



قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّغُوا عَنِّي وَكَلَّامِي

سِرِّي كَلَامُ الْبُخَّارِ

سِرِّي لَبَّغُوا عَنِّي

الْبُخَّارِ

ک

وعظ سہی بہ

الْأَصَابِعُ فِي مَعْنَى الْجَنَابَاتِ

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ  
محمد عبد المناجج

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بس سٹروڈ کراچی۔



لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ اس آیت سے جگو ایک مضمون بیان کرنا ہے  
 آیت کی تفسیر کرنا مقصود نہیں گو تب تفسیر ہی ہو جائے مگر دراصل جگو ایک غلطی عام پر تنبیہ کرنا  
 ہے جو غلطی غلطی ہے اور اس غلطی سے عمل غلطی ہی ناشی۔ ۴ اور اس کی وجہ سے لوگ ایک بڑی  
 دولت سے محروم ہیں جو بہت بڑی دولت ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جب میرے بندے  
 آپ سے دریافت کریں میرے متعلق کیا دریافت کریں؟ اس کا ذکر نہیں ہے مگر آگے جواب  
 سے معلوم ہو جائے گا کہ سوال کس بات کے متعلق ہے۔ نیز حدیثوں سے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ  
 سوال ثواب بعد خداوندی سے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قریب ہیں یا بعید ہیں حدیث میں آتا ہے کہ بعض  
 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اَعَزُّنَا فِیْ اَحْضَبِ اَمْ یَعِیْضُنَا  
 فِیْ غُنَّ اَدِیْضِہَا کیا اللہ تعالیٰ ہم سے نزدیک ہیں تو آہستہ سے عرض معروض کر لیا کہ میں یا  
 دور ہیں کہ زور سے پکارا کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس سوال کو بعید نہ سمجھا جائے  
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کا علم اگرچہ بدیہی ہے۔ مگر اس کی تفصیل فطری سے سائلین کو یہ تو معلوم  
 تھا کہ حق تعالیٰ کی منت میں اور کوئی بات اس سے غلط نہیں رہتی مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ قریب سے  
 ہی سنتے ہیں یا بعید سے بھی کیونکہ عام لوگ دور سے سنتے کو عیب نہیں سمجھتے چنانچہ سلاطین تو  
 ذرائع اطمینان و اذعان احمد کے دور سے جانتے تھے میں عرض نہیں مطلق تو سب کے نزدیک عیب  
 ہے مگر علم و ذہن و اسطران کے نزدیک عیب نہ تھا اس لئے کہ سلاطین عالم کا علم وسیع و واسطہ ہی  
 ہے اور انسان کی عادت ہے کہ اس الشاہد علی الغائب کی۔ اور اسی کو شریعت نے  
 بہتہ بخشنی سے منع کیا ہے کہ قیاس شاہد علی الغائب نہ کرو۔ اسی لئے حدیث میں ہے کہ  
 اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنا خبی کہ نام اور جوتہ کا قسم بھی اللہ ہی سے مانگو یہ اس واسطے فرمایا  
 کہ بعض لوگ خدا تعالیٰ سے معمولی چیزوں کے مانگنے کو عیب سمجھتے ہیں اور اس کا فضا بھی وہی  
 قیاس الشاہد علی الغائب ہے کیونکہ سلاطین سے چہنہ مانگنا عفا عیب ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ خدا سے  
 بھی چہنہ اور نام مانگنا عیب ہوگا جنہو علم نے اس غلطی کو دفع کر دیا کیونکہ اس غلطی ہی سے  
 شرک برپا ہوا کہ شرکین نے چھوٹے کاموں کے لئے وہ سب سے محبوب و بزرگ مانگنا بہر حال  
 ہوتا ہے مگر اس کا دفع کرنا بھی تو ضروری ہے اور تعلیم کی غرض تو یہی ہے کہ حق جہل کیساتھ



اس کے سننا کو بھی منع کر دے بہر حال ہی قیاس غشا ہوا اس سوال کا کہ اللہ تعالیٰ قریب میں یا بعید  
 سائنیں یوں سمجھ کر اللہ تعالیٰ سنتے تو ہیں سب کی اور ان کے نزدیک سلاطین عالم سے خدا تعالیٰ  
 کو بھی ایک امتیاز تھا کہ سب کی سنتے ہیں کیونکہ سلاطین و دنیا کے ہر شخص کی بات نہیں پہنچتی ہے  
 مگر ان سوال کرنے والوں کو یہ شبہ ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ زور کی آواز کو سنتے ہوں آہستہ کو نہ سنتے  
 ہوں یا تو اسلئے کہ وہ ہم سے دور ہیں اور بعد کا خیال بوجہ عظمت کے ہوا **عَمَّا يَنْفَعُ خَلْقًا كَقَوْلِهِ**  
**تَعَالَى قَوْلُكَ الْخَرُوفُ مَشْغُوفٌ بِمَا تَشَاءُ الْعَالَمُونَ لَمْ يَلْزِمُ شَرْعًا كَمَا هُوَ عَقِيدٌ**  
**الْشَّكْفَ بَيْنَ غَيْرِ بَيْنَانِ كَيْفَ يَشِيرُ عَلَوهُ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى (۱۲) يَا سَمِيعُ** کہ وہ بہت سے کاموں میں مشغولی  
 میں اور عقل کی حالت میں آہستہ آواز مسوع نہیں ہوتی گو سامع قریب ہی ہوا گئے اس سوال  
 کا جواب ہے غائی قریب ظاہر حال کا مقتضایہ تھا کہ یہاں نقل اتنی قریب ہوتا کیونکہ اوپر  
 ادا مالک میں سوال ہوا اسلئے معذور کے ہے تو جواب ہی حضور کے واسطے سے دیا جاتا کہ  
 آپ اس سوال کے جواب میں فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قریب میں دو نہیں مگر اللہ تعالیٰ  
 نے جواب بلا واسطہ دیا ہے کہ یہاں قل کو حذف کر دیا گو یہ جواب پہنچے گا بواسطہ رسول  
 اس کے مگر حذف قل میں اس بات کو ظاہر فرما دیا کہ ہم تمہارے سوال کا جواب بلا واسطہ  
 دیتے ہیں گو یہ سوال ہمارے شان و عظمت کے خلاف ہے مگر ہم اس خطا کو معذور گئے بلا واسطہ  
 جواب دیتے ہیں اس طرز و مخدو ان میں جو کچھ عنایت و کرم مزید ہے ظاہر ہے آگے جواب کے بعد  
 ارشاد ہے **أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاكَ**۔ اس میں ایک دوسری عنایت کا اظہار ہے  
 کیونکہ سوال کا جواب تو اس سے ہو گیا کہ **فَإِنِّي كَرِيمٌ** اس کے بعد رسائل کو کسی اور بات کا  
 انتظار نہ تھا مگر کلام علی اسلوب الحکیم کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں **أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ**  
 جس میں اس پر تنبیہ ہے کہ قرب کی دو قسمیں ہیں ایک قرب علمی یہ **تَوْفَاقِي قَرْبَةٍ** سے  
 معلوم ہو چکا دوسرے قرب تعلق خصوصیت جیسے اردو میں ہم بھی تو یوں کہتے ہیں کہ میں  
 پاس ہی ہوں کہو کیا کہتے ہو یعنی سن رہا ہوں اس میں تو پاس ہونے سے قرب علمی و قرب سماع کا  
 بیان مقصود ہے اور کبھی ہم یوں کہتے ہیں کہ فلاں تو ہمارا قریب ہے یعنی اس کو ہم سے خاص تعلق  
 ہے نیز کہتے ہیں کہ تم تو دور رہو مگر بھی پاس ہی ہو یعنی تم سے ہمارے دل کو خاص تعلق ہے۔

ف  
 جواب کو تو اسلئے کہ وہ ہم سے دور ہیں اور بعد کا خیال بوجہ عظمت کے ہوا  
 عَمَّا يَنْفَعُ خَلْقًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى قَوْلُكَ الْخَرُوفُ مَشْغُوفٌ بِمَا تَشَاءُ الْعَالَمُونَ لَمْ يَلْزِمُ شَرْعًا كَمَا هُوَ عَقِيدٌ  
 الشَّكْفَ بَيْنَ غَيْرِ بَيْنَانِ كَيْفَ يَشِيرُ عَلَوهُ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى (۱۲) يَا سَمِيعُ  
 کہ وہ بہت سے کاموں میں مشغولی میں اور عقل کی حالت میں آہستہ آواز مسوع نہیں ہوتی گو سامع قریب ہی ہوا گئے اس سوال  
 کا جواب ہے غائی قریب ظاہر حال کا مقتضایہ تھا کہ یہاں نقل اتنی قریب ہوتا کیونکہ اوپر ادا مالک میں سوال ہوا اسلئے معذور کے ہے تو جواب ہی حضور کے واسطے سے دیا جاتا کہ  
 آپ اس سوال کے جواب میں فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قریب میں دو نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے جواب بلا واسطہ دیا ہے کہ یہاں قل کو حذف کر دیا گو یہ جواب پہنچے گا بواسطہ رسول  
 اس کے مگر حذف قل میں اس بات کو ظاہر فرما دیا کہ ہم تمہارے سوال کا جواب بلا واسطہ دیتے ہیں گو یہ سوال ہمارے شان و عظمت کے خلاف ہے مگر ہم اس خطا کو معذور گئے بلا واسطہ  
 جواب دیتے ہیں اس طرز و مخدو ان میں جو کچھ عنایت و کرم مزید ہے ظاہر ہے آگے جواب کے بعد ارشاد ہے  
 أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاكَ۔ اس میں ایک دوسری عنایت کا اظہار ہے کیونکہ سوال کا جواب تو اس سے ہو گیا کہ  
 فَإِنِّي كَرِيمٌ اس کے بعد رسائل کو کسی اور بات کا انتظار نہ تھا مگر کلام علی اسلوب الحکیم کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں  
 أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ جس میں اس پر تنبیہ ہے کہ قرب کی دو قسمیں ہیں ایک قرب علمی یہ تَوْفَاقِي قَرْبَةٍ سے معلوم ہو چکا  
 دوسرے قرب تعلق خصوصیت جیسے اردو میں ہم بھی تو یوں کہتے ہیں کہ میں پاس ہی ہوں کہو کیا کہتے ہو یعنی سن رہا ہوں  
 اس میں تو پاس ہونے سے قرب علمی و قرب سماع کا بیان مقصود ہے اور کبھی ہم یوں کہتے ہیں کہ فلاں تو ہمارا قریب ہے  
 یعنی اس کو ہم سے خاص تعلق ہے نیز کہتے ہیں کہ تم تو دور رہو مگر بھی پاس ہی ہو یعنی تم سے ہمارے دل کو خاص تعلق ہے۔

۱۔ اُحْسِبْ دَعْوَةً اِنْ اَجَّ - میں دوسرے قریب کو مٹنی قریب تعلق اور قریب نسبیت کو بیان  
یہاں سہکریں بہت یاد علم کے بھی قریب ہوں کہ سب کی بات سننا ہوں اور باعتبارِ شفقت  
رحمت و توجہ و عنایت کے بھی قریب ہوں کہ ہر عا کرے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔  
اب میں مضمون مقصود کی طرف رجوع کرتا ہوں دعا کے متعلق ایک غلطی علمی غمناک پہنچنے  
کرنا چاہتا ہوں اور اس غلطی ہی کی وجہ سے لوگ دعائیں کوتاہی کرتے ہیں حالانکہ اسکی  
برابر کوئی چیز نہیں کیونکہ ہر نافع شئی میں یا منافع دینیہ ہونے میں یا منافع دنیویہ  
اور دعائیں یہ اختیار ہے کہ اس میں دونوں منافع ہیں یعنی تدا بیر دنیا میں سے یہ بھی  
ایک تدبیر ہے اور سب سے بڑی تدبیر ہے۔ دوسرا اختیار دعائیں یہ ہے کہ دوسری تدبیر  
دنیا میں حیث اللہ تدبیر کچھ ثواب نہیں اور دعائیں گو دنیا ہی مانگی جائے (بشرطیکہ ناجائز  
اور حرام شے کی دعا نہ ہو) ثواب ملتا ہے۔ پس دعائیں ایک اشیا ز تو یہ ہوا کہ وہ جامع  
ہیں الدین والدنیا یعنی دین و دنیا دونوں کے منافع کو جامع ہے دوسرا تیار یہ ہے کہ  
دعا ہر حال میں ثواب و عبادت ہے۔ دیگر عبادات میں اگر دنیا کی آمیزش ہو جائے تو  
وہ عبادت نہیں رہتی اور اگر مقصود ہی دنیا ہے پھر تو بطلان عبادت ظاہر ہے مگر دعا سے اگر  
دنیا ہی مطلب ہو جب بھی وہ عبادت ہے اس میں مقصود دین و دنیا سے وصف عبادت باطل نہیں  
ہو تا کیونکہ دعائیں عبادت کی شان ہر حالت میں باقی رہتی ہے حدیثوں میں اسی لئے دعا کی  
بڑی فضیلت آئی ہے اور عطا فرمادہ سب سے بڑی چیز ہے کیونکہ اس کا حاصل اللہ تعالیٰ سے  
سوال ہے کہ اے اللہ ہمیں یہ دیدے اور یہ ہر تدبیر سے بڑھ کر تدبیر ہے کیونکہ دوسری  
تدبیر کا حاصل یہ ہے کہ انسان اس میں اپنے منہل کے سامنے اپنی احتیاج کو ظاہر  
کرتا ہے جبے ملازمت وغیرہ میں اور زراعت میں گو کہ شکار حق تعالیٰ ہی سے  
مانگتا ہے مگر اسباب ظاہرہ کی طرف بھی احتیاج ہوتی ہے بغیر اسباب ظاہرہ کے زراعت  
غیر ممکن ہے اور ان اسباب میں غیر حق کا محتاج بننا پڑتا ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے  
حضرت مسیح اور ان کی والدہ علیہما السلام کی عدم الوہیت پر مٹے انا یا اٹھ لائن اللہ تعالیٰ سے  
استدلال فرمایا ہے کیونکہ شخص طعام کا محتاج ہے وہ سامے عالم کا محتاج ہے زمین کا بھی اسکا

۵  
وہ دوسری تدبیر  
ہو تا کیونکہ  
دعا کی فضیلت

کا بھی چاند سورج کا بھی بادل اور بارش کا بھی لکڑی کا بھی لوسہ کا بھی جانور کا بھی اور لوہار و  
 بڑائی اور مالدی گمروں کا بھی کیونکہ ان سب سے من کرنا راحت ہوتی ہے پھر کسی نے آٹا  
 پیسا کسی نے گوندھا کسی نے پکھا یا تب کھانا تیار ہوا تو طعام میں تمام عالم کی طرف احتیاج  
 ہے پھر ایسا محتاج الہ کب ہو سکتا ہے اسی کو سعادتی فرماتے ہیں کہ

ابرو باد و مہ و خورشید و نیک سحر کاوند      "اَللّٰهُمَّ لَمْ يَكُنْ تَارِي وَ بَرِ غُلَّتْ نَهْ تَوْنَايِ

ہمہ اند بہر تو گر گشتہ فرماں بردار      شمر طافعات نہ باشد کہ تو فرمان نہ بری

غرض ہر تدبیر میں انسان اپنے عاجز کے سامنے احتیاج کو ظاہر کرتا ہے خواہ قالا یا حالاً  
 اور دعائیں ایسے سے مانگتا ہے جو سب سے زیادہ کاملی تقدیر ہے اور جس کے سبب محتاج ہیں  
 پس یقیناً یہ تدبیر ہر تدبیر سے بڑھ کر ہے کیونکہ اور تدبیر بھی حق تعالیٰ کی مشیت و ارادہ ہی سے  
 کامیاب ہو سکتے ہیں تو جو شخص حق تعالیٰ سے مانگے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا اب عقل سے پوچھو  
 تو وہ بھی کہے گی کہ جو سب سے قادر تر ہے اسی سے مانگنا افضل و النفع ہے جب عقل سمجھ

نقل سے دعا کی فعیلیت ثابت ہوئی تو اب اپنی حالت میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا  
 کہ سب سے زیادہ متروک دعا کو کر رکھا ہے لوگ سب تدبیریں کرتے ہیں مگر دعا نہیں  
 کرتے پھر اس کے کہ دو تین دعائیں یاد کر لی ہیں نماز کے بعد مرتبہ کے طور پر ان کو پڑھ کے  
 منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں میں نے عمر طریں ایک شخص کے سوا کسی کو دعا کرتے نہیں دیکھا وہ بہت  
 جھوٹے تھے ان کا طرزِ لہجہ اس سے معلوم ہوگا کہ جمعہ کے دن ایک جنازہ لایا گیا تو وہ کہتے ہیں

کہ اے اللہ یہ دن سب کو نصیب ہو۔ لوگ پھر گڑ گئے وہ سمجھے کہ سب کو موتا ہے کہ سب مر جائیں  
 حالانکہ ان کی صلوٰۃ یہ تھی کہ جب موت آوے جمعہ کا دن ہو مگر اپنے آپ مطلب کہ اس عنوان سے  
 او کیا جیسے سب بگڑ گئے تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ایک ایک دعا میں ایک ایک کھنڈہ

لگا دیتے تھے اور اچھی طرح ہاتھ پیرا پیرا کر منہ بنا کر دعا کرتے تھے اس طرح دعا کرتے  
 بہت کم لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ یہ تو لوگوں کی عملی غلطی تھی۔ اور عملی غلطی یہ ہے کہ دعا کے  
 قبول نہ ہونے شیطان یہ درود کہہ دیتا ہے کہ یہ تدبیر تو تدبیروں سے کمتر ہے دیکھو ایک مہینہ دعا  
 کرتے ہو گیا قبول ہی نہیں ہوئی اب شخص کسی مولوی عمامہ کے پاس جاتا ہے انہوں نے اسکی

یوں تسلی کی کہ قبول دعا کیلئے کچھ شرائط میں وہ شرائط مقصود تھے اسلئے قبول نہیں ہوئی یہ  
جواب بھی صحیح ہے کیونکہ واقعی قبول دعا کیلئے کچھ شرائط ہیں مگر عدم قبول فقدان شرائط ہی  
پر موقوف نہیں بلکہ بعض دفعہ باوجود اجتماع شرائط کے بھی عدم قبول متحقق ہوتا ہے تو  
اب دوسرے پھر پیدا ہوگا اور آئندہ کو دعا سے ہمت ٹوٹ جائیگی اور بعض لوگوں کو ممکن ہے کہ  
انہوں میں شبہات پیدا ہوتے ہیں اسلئے یہ جواب کافی ہے اس سے دسواں و شہادت کا  
استیعاب نہیں ہے اسلئے ضرورت ایسے جواب کی ہے جس سے تحقیق واضح ہو کہ شجاعت  
دوسرا دس کی جزائے تو اس شبہ کا ایک جواب آج ذہن میں آیا ہوتا ہے پہلے بھی آیا ہو  
مگر اس تفصیل سے غالباً نہ آیا تھا جیسا آج آیا اس لئے اجاب کو وہ جواب سنا چاہتا ہوں  
تاکہ شیطان کے اس دھوکے سے نجات ملی ہو آپ کے پھر دعائیں کو تو ہی نہ ہو وہ جواب یہ ہے کہ  
منظوری اور اجابت اور قبول کے در درجے ہیں ایک یہ کہ درخواست ملی جائے اور دوسرے  
تو جب کی جائے دوسرے ہر کہ درخواست کے مطابق فیصلہ ہی کر دیا جائے صاحبو درخواست  
کرنے یا نہ جانے ایک قسم کی منظوری اور بڑی کامیابی ہے آپ نے مقدمات میں دیکھا ہوگا کہ جب  
کسی مقدمہ کی اپیل کی جاتی ہے تو وہاں بھی دو درجے ہیں ایک یہ کہ اپیل لے لیا جائے اور دوسرے  
غور کیا جائے اور یہی بڑی کامیابی ہے بڑی ناکامی ہے اس شخص کی جبکہ اپیل لیا ہی نہ جائے اسکے  
بعد دوسرا درجہ کامیابی یہ ہے کہ اپیل منظور کر لینے کے بعد درجہ اسلئے کے موافق فیصلہ کر دیا  
جائے اور پہلے فیصلہ کو فریج کر دیا جائے جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب تب کہ آجیب و قوۃ اللہ  
منظوری کی قسم اول پر محمول ہے قسم ثانی پر محمول نہیں جسکی دلیل خود ان کے الفاظ ہی ہیں کیونکہ  
اس کہ وہ تب فرمایا ہے اتنی تریب پر اور اس جملہ میں قرب تعلق کو بیان فرمایا ہے اور قرب تعلق  
کا مفہوم یہ ہے کہ درخواست نہ ملے اس پر توجہ کی جسے خود وہ فیصلہ دیر میں ہوا جلدی  
موافق ہو یا نہ ہو کیونکہ فیصلہ تو تو فرما کر کے ملحق ہو گیا مگر اس کی اصلاح پر نظر کر کے اور مقدمہ  
کی روداد کو دیکھ کر عالم کے اطلاق اور توجہ کا مقصد یہ تھا کہ اس کی درخواست کو واپس  
ملے اس کی ہمت و توجہ شاید اس میں کے مفاد سے اعلیٰ نہ ہو کہ کوئی طبیعت درخواست کرنے کے  
میرا علاج نہیں کرے تو اس منظوری کی اعلان شروع کر دیتا ہوں پہلے دے اور دوسرے فیصلہ اس وقت تک نہیں فرماتا کہ

اس وقت تک نہیں فرماتا کہ

نکوسے بلکہ اسکی درخواست کو توجہ کیساتھ سننے اور اسکو فیصلہ کے واسطے لے لے پس اجیب  
کے معنی یہ ہوئے کہ ہم ہر دعا کرنے والے کی درخواست کو لے لیتے ہیں اس پر توجہ کی جاتی ہے  
بے توجہی نہیں کی جاتی۔ تو یہ کیا تھوڑی بات ہے۔ ہاں جو دنیا میں تو اتنی ہی بات کے لئے بہت سی  
تدبیریں اور خوشامدیں کی جاتی ہیں کہ بادشاہ ہماری درخواست کو لے لے اسکے بعد بھی کو سمجھائی  
ہیں کہ اگر فیصلہ قانون کے موافق ہو تو ہماری مرضی کے موافق ہو گا ورنہ نہیں ایسے ہی  
یہاں بھی دل کو سمجھانا چاہیئے کہ جب درخواست لی گئی ہے تو اگر اسی کا پورا کرنا ہماری  
مصلحت کے خلاف ہو تو ضرور پوری ہوگی ورنہ اس کی جگہ کچھ اور مل جائے گا یہ واسطے  
کہا کہ اللہ تعالیٰ دعا کے پورا کرنے میں کسی قانون کے تو یا بند نہیں ہاں بندہ کی مصالح پر ضرور  
نظر فرماتے ہیں کہ اس دعا کا پورا کرنا اس کے لئے مضر نہ ہو سو یہ تو عین کامیابی ہے۔ دیکھو  
بچہ باپ سے پیسہ مانگتا ہے تو ایک درجہ تو قبول کا قسم کہ باپ اس کی درخواست کو سنکر  
محبت سے اس کو پیار کرے کہ ہاں ہاں ہم نے تمہاری درخواست سن لی اب کبھی تو وہ اسکو  
پیسہ دیدیتا ہے اور کبھی اس خیال سے کہ پیسہ لیکر یہ بازار میں جائے گا اور نہ معلوم کیا خرید کر کھا لگا  
جس سے نقصان پہونچے یا بازار جانے سے عادت خراب ہو جائے تو وہ اس کو بجائے پیسہ  
دینے کے کوئی چیز خریدنے کا حق سے چار آنے کی خرید کر دیدیتا ہے تو کیا اس کو یوں کہا جائیگا کہ  
درخواست پوری نہیں کی ہرگز نہیں کہا جائیگا بلکہ یوں کہا جائے گا کہ گوشت پوزی نہیں ملے گی۔ مگر حقیقت  
درخواست پوری کر دی گئی کیونکہ اس کو پیسہ سے بہتر چیز دیدی گئی اسی طرح یہاں سمجھو کہ حق تعالیٰ  
حکیم بھی ہیں قادر بھی ہیں رحیم و مہربان بھی ہیں۔ باپ ماں سے زیادہ بندہ پر مہربان ہیں اسکے  
بعد بھی جو کچھ طلب کے موافق عطا نہیں ہوتا تو دل کو سمجھانا چاہیئے کہ ضرور ہماری درخواست کا  
بجائے پورا کرنا حکمت کے موافق نہ تھا اسلئے اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کچھ اور نعمت عطا فرمائی  
حکام دینا تو درخواست منظور کر نیکی بعد فیصلہ کرنے کی وقت صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ درخواست  
کا پورا کرنا قانون کے خلاف تو نہیں اگر قانون کے خلاف ہو تو اس کو رد کرتے ہیں اور  
اس کی جگہ اور کچھ نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ اس قانون کے ساتھ اسکو بھی دیکھتے ہیں کہ درخواست  
کا پورا کرنا بندہ کی مصالح کے خلاف نہیں اور اس صورت میں درخواست کا پورا کرنا عین

کامیابی ہے۔ پس اجابت جس کا وعدہ ہے اس کے معنی درخواست کے لینا اور درخواست پر توجہ کرنا ہے یہ اجابت فیینی ہے اس میں کبھی تخلف نہیں ہوتا آگے دوسرا درجہ ہے کہ جہاں گاہے دی مل جائے اس کا وعدہ نہیں بلکہ وہ ان اشارے سے مفید ہے کہ اگر شیت ہوگی تو ایسا ہوگا۔ ورنہ نہیں چنانچہ ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُعُوا إِلَى الدَّاعِ إِذَا دُعُوا إِلَى الدَّاعِ إِذَا دُعُوا إِلَى الدَّاعِ** بعض علماء نے اجابت دعوۃ الداع کو بھی **إِذَا دُعُوا إِلَى الدَّاعِ** سے مفید کیا ہے اور اس کو بعض لوگوں نے صداقت میں شمار کیا ہے مگر میرے نزدیک یہ صحیح نہیں کیونکہ دوسری آیت میں ہے **وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ** یہاں سابق آیت بتا رہا ہے کہ دعا پر اجابت ضرور قرب ہوتی ہے کیونکہ جواب امر کا ترتیب پر ضروری ہے اس میں ان اشارے کی قید خلاف ظاہر ہے۔ نیز یہاں بھی **إِذَا دُعُوا إِلَى الدَّاعِ** کے بعد **أَجِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ** کو بیان فرمایا جس میں قرب کو محقق و متوکد کیا گیا ہے اس امر کی دلیل ہے کہ یہ اجابت شیت کے ساتھ مفید نہیں ورنہ قرب کا معلق بالشیئت ہونا لازم آئے گا حالانکہ حق تعالیٰ کا قرب ہونا محقق ہے علم الہی اور تعلق خصوصیت سے ہے۔ (القولہ سبقت حجتی غرضی و ہوا المراد بالعلق ہاں ہے میرے نزدیک اجابت بالشیئی الاول نہیں ہاں **إِجَابَتْ بِالْمَعْنَى الدَّاعِ** **إِذَا دُعُوا إِلَى الدَّاعِ** سے مفید ہے جب دعا اس طرح سے مقبول ہے پھر دعائیں کوتاہی کیوں ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ یقین نہ ہو تو وہ دعائیں اس طرح ہی تو دل کو سمجھا سکتا ہے کہ دنیا میں تو نفع و ہوم پر مبنی بہت سے کام کر لیتے ہیں گو آخر میں خسارہ بھی ہو جائے اور خسارہ کا خطرہ بھی ہوتا ہے جیسے تجارت وغیرہ میں احتمال ہے اور دعائیں تو خسارہ کا احتمال ہی نہیں پھر اس میں کوتاہی کیوں کی جاتی ہو دعائیں ایک بات اور ہے وہ یہ کہ دعا کرنے سے بندہ کو حق تعالیٰ سے خاص تعلق ہو جاتا ہے جس وقت آدمی دعا کرتا ہے اس وقت خود کو کر کے ہر شخص و دیکھے اسکوا تعلق سے خاص تعلق محسوس ہوگا پس دعوے کے بعد اگر مطلوب بعینہ حاصل نہ ہو تو یہ بات لزومی وقت حاصل ہو جائیگی کہ دل میں قوت اور اطمینان حاصل ہوگا۔ در یہ برکت اس کی ہے کہ دعا سے اللہ تعالیٰ کیساتھ بندہ کو تعلق ہو جاتا ہے عشاق کو تو دعا سے ہی مطلوب ہے اور کچھ مطلوب نہیں میلان زمانہ ہے۔

از دعا بنود مراد بعنف جنتان جز سخن گفتن با شیریں دیار

کامیابی ہے۔ پس اجابت جس کا وعدہ ہے اس کے معنی درخواست کے لینا اور درخواست پر توجہ کرنا ہے یہ اجابت نفسی ہے اس میں کبھی تخلف نہیں ہوتا آگے دوسرا درجہ ہے کہ جواں گاہے وہی مل جائے اس کا وعدہ نہیں بلکہ وہ ان شارے سے منہ پر ہے کہ اگر مشیت ہوگی تو ایسا ہو جائیگا ورنہ نہیں چنانچہ ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا دَعَوْنَا فَنَجِبْ فَإِنْ كُنَّا فِي سَاءٍ مِنْ الْأَمْرِ لَعُنْنَاكُمْ سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ** اِنْ شَاءَ بعض علماء نے **أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ** کو بھی **اِنْ شَاءَ** سے منہ پر کیا ہے اور اس کو بعض لوگوں نے عداوت میں شمار کیا ہے مگر میرے نزدیک یہ صحیح نہیں کیونکہ دوسری آیت میں ہے **وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ** یہاں سابق آیت تیار رہے کہ دعا پر اجابت ضرور مرتب ہوتی ہے کیونکہ جواب امر کا ترتیب پر ضروری ہے اس میں ان شار کی قید خلاف ظاہر ہے۔ نیز یہاں بھی **إِنِّي فَتَرِيْبُ** کے بعد **أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ** کو بیان فرمایا جس میں قرب کو محقق و موکد کیا گیا ہے اس امر کی دلیل ہے کہ یہ اجابت مشیت کے ساتھ متعہ نہیں و رد قرب کا معلق بالمشیت ہے تا لازم آئے گا حالانکہ تعالیٰ کا قریب ہونا محقق ہے علم الہی اور تعلق خصوصیت سے بھی۔ (فقہ سبقت رحمتی غنی و ہوالمراد بالتعلق ۱۲) پس اگر نزدیک اجابت بالمشی الاول نہیں ہاں **اجابت بالمعنی الثاني** اِنْ شَاءَ سے متعہ ہے جب دعا اس طرح سے مقبول ہے پھر دعائیں کوتاہی کیوں ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ فہم نہ ہو تو وہ دعائیں اس طرح بھی تو ذل کو سمجھا سکتا ہے کہ دنیا میں توقع مہم پر مبنی بہت سے کام کر لیتے ہیں گو آخر میں خسارہ بھی ہو جائے اور خسارہ کا خطرہ بھی ہوتا ہے جیسے تجارت وغیرہ میں احتمال ہے اور دعائیں تو خسارہ کا احتمال ہی نہیں پھر اس میں کوتاہی کیوں کی جاتی ہو دعائیں ایک بات اور ہے وہ یہ کہ دعا کرنے سے بندہ کو حق تعالیٰ سے خاص تعلق ہوتا ہے جس وقت آدمی دعا کرتا ہے اس وقت خود کو کہ ہر شخص دیکھ لے اسکو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق محسوس ہوگا پس دعا کے بعد اگر مطلوب بعینہ حاصل نہ ہو تو یہ بات لزومی وقت حاصل ہو جائیگی

جب دعا اس طرح سے مقبول ہے پھر دعائیں کوتاہی کیوں ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ فحشیت نہ ہو تو وہ دعائیں اس طرح بھی تو دل کو سمجھا سکتا ہے کہ دنیا میں تو نفع مہم پر مبنی بہت سے کام کر لیتے ہیں گو آخر میں خسارہ بھی ہو جائے اور خسارہ کا خطرہ بھی ہوتا ہے جیسے تجارت وغیرہ میں احتمال ہے اور دعائیں تو خسارہ کا احتمال ہی نہیں پھر اس میں کوتاہی کیوں کی جاتی ہو دعائیں ایک بات اور ہے وہ یہ کہ دعا کرنے سے بندہ کو حق تعالیٰ سے خاص تعلق ہو جاتا ہے جس وقت آدمی دعا کرتا ہے اس وقت خود کو کہے ہر شخص دیکھ لے اس کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق محسوس ہو گا پس دعا کے بعد اگر مطلوب بعینہ حاصل نہ ہو تو یہ بات لٹوای وقت حاصل ہو جائیگی



وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ میں قرب علمی کو میان فرمایا ہے کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب  
ہیں اور یہ مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کیونکہ حق تعالیٰ کو ہمارا اور ہماری حالت کا جس قدر علم ہے  
ہم کو حق تعالیٰ کا اس قدر علم نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو جزا سارے حق تعالیٰ کا کچھ بھی علم نہیں بلکہ ہم  
خود اپنی حالت کا کچھ ہی پر علم نہیں کہ ہمارے اندر کتنی رگیں ہیں اور ان سے کیا کیا کام لے جا رہے ہیں  
اور یہ اور پر معلوم ہو چکا کہ تین میں قرب علمی مراد ہے یہاں یعنی حق تعالیٰ کو ہم سے قرب علمی اس درجہ  
ستہ کہ ہم کو بھی اپنی ساتھ نہیں۔ اسی کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب  
قریب میں اور دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ خالق میں تمام اعشاء اور تمام قویٰ بزرگے عطا ہے ہر  
میں پس یقیناً حق تعالیٰ کو ہم سے ہمارے اعشاء سے زیادہ قریب ہے پہلے اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ  
تعلق ہوا پھر ہمارے اعشاء و غیرہ کو ہم سے تعلق ہوا (۱۲) ہر حال یہ بات دلچ ہوئی کہ قرب علمی الٰہی میں  
میں ایک شے قریب ایک بعید ہو سکتی ہے۔ یہ ہم کو جو اللہ تعالیٰ سے بعد ہر اسکو قریب لانا چاہیے  
جس کی ایک تدبیر و مراقبات و اشغال میں جو شے ہے یہاں محرم رہا ہے اور سب زیادہ آسان  
اور نزدیک تر بقدر عاقل ہے کیونکہ دعائیں انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں جس میں معروض کرتا ہے  
اور جب تم باتیں کرتے ہو تو یہ تمہارا ایک خاص عمل ہے لہذا جس میں تم خود یہ تصور کرو گے کہ اللہ تعالیٰ  
سن رہے ہیں اور وہ ہم سے قریب ہیں تو اس سے تم کو اللہ تعالیٰ کا قریب اور ان کے ساتھ تعلق و خصوصیت  
زیادہ ہوگا۔ اور یہ دعا کا وہ فہرہ ہے جو کبھی مختلف نہیں ہوتا اس کے بعد اس دعا کی اہمیت بالخصوص  
الاول کا ثمرہ الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری درخواست کو لے لیتے ہیں اس پر تو جبر فرماتے ہیں اور شفقت  
رحمت کے ساتھ تمہاری عرض و عرض کو سنتے ہیں اس کے بعد اہمیت بالخصوص الثانی کا ثمرہ الگ ہے  
جو کبھی مرتب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا پس دعا کے متعلق علی غلطی کو تو میں نے رخ کر دیا اب عملی کرتا ہوں  
رہ گئی اس کو آپ دفع کریں جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر حاجت میں دعا کیا کریں اور دلی کور دعا کیا کریں  
اور اس کے ساتھ تدبیر بھی کر دیکو کہ تدبیر مشاہدہ اور شاہدے سے تسلی زیادہ ہوتی ہے اور دعا  
تدبیر کہنا تو بلائی ظاہر ہے ورنہ حقیقت میں اس کا درجہ تدبیر سے آگے ہے۔ دعا کو تقدیر سے زیادہ قریب  
کیونکہ اس میں اس ذات کو درخواست و حوالہ ہے جس کے قبضہ میں تقدیر ہے۔ باقی اباب و تدبیر کا درجہ  
صرف اتنا ہے جیسے ریلوے کا لازم ان جھنڈی دکھانا دینے جس کو دہلی تھانہ، نور آباد، جالپور،



کر لال جھنڈی میں تاثیر کی قوت نہیں اگر ڈرا لیا اور انجی کو نہ دے کہ تو ہزار لال جھنڈیاں بھی پار ل  
 ہو جائیں گی پس لال جھنڈی کا درجہ صرف اتنا ہے کہ یہ ڈرا لیا دے اسے اصطلاح مقرر کر لی ہے  
 کہ ہم ایسی جھنڈی سے گاڑی کو روک دیں گے اور دوسری قسم سے چلا دیں گے لیکن اگر  
 کسی وقت وہ اس قرار داد کے خلاف کرتا چاہے تو جھنڈی میں اس کو روکنے کی اصلا  
 طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسباب کو  
 اختیار کرے گا ہم مسببات کو ان پر فائز کر دیں گے لیکن اگر کسی وقت وہ مسببات کو پیا  
 نہ کرنا چاہیں تو اسباب سے کچھ نہیں ہو سکتا اسی لئے حقیقت شناس یوں کہتا ہے کہ  
 کار زلف تست مشک افشانی اماں عاشقاں مصلحت دہنتے برائے ہوئے ہیں بستہ اند  
 اسباب کا نام ایک مصلحت کی وجہ سے ہے ورنہ سب کچھ وہی کرتے ہیں اور مزیدہ کا نام  
 ہو جاتا ہے کہ حکیم صاحب کے ہاتھ سے شفا ہوئی یا فلاں صاحب کی تقریر کا یہ اثر ہوا۔ صاحبو اثر  
 اور تاثیر سب خدا کی طرف سے ہے۔ وعظ کہہ کر جب یہ وصو سے آتا ہے کہ آج اچھا مضمون بیان  
 تو میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ جو ہے نافہ کا خرمبازاں طرہ کشاید ز تاب جھنجشیں چہ نول فنادرد ہما  
 ایک شعر اردو کا بھی اس معنی میں اچھا ہے کہ کہاں میں اور کہاں یہ ٹیٹم گل پیہم صبح تیری ہر بانی  
 مولانا فرماتے ہیں کہ عشق میں پیدا و معشوقہ یہاں زیادہ بیرون فتنہ اور درجہاں ۔

حقیقت میں موثر وہی ہیں اسباب میں تاثیر کی طاقت نہیں وہ صرف علامات ہیں جیسے  
 میں نے الہی لال جھنڈی کی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مضمون کو بار بار بیان فرمایا  
 ہے چنانچہ ایک جگہ بہت تصریح کبنا فرماتے ہیں اَفَرَأَيْتُمْ مَا أَخْرَجَ قَوْمٌ ۚ اَفَرَأَيْتُمْ تَزْرَعُوْنَ  
 اَمْ تَحْنُ الذَّرَ اِمْحُونَ ۚ كَوْنَشَاءُ ۚ جَعَلْنَاهُ حُكَامًا فَظَلَمْتُمْ كَتَلَهُوْنَ اِنَّا الْمُبْحَرُونَ ۚ بَلْ دَخَلْنَا  
 مَحْرُومُونَ ۚ اَفَرَأَيْتُمْ اِنَّمَا الَّذِي يَنْشَرُ بُرُوتَ اَفَرَأَيْتُمْ اَنْزَلْنَاهُ مِنْ الْمَزْنِ اَمْ يَحْنُ  
 اَلْمَزْنُونَ ۚ فَوَيْلٌ لِّجُنُودِ اِفْجَاءَ ۚ فَوَلَا تَشْكُرُوْنَ ۚ اَفَرَأَيْتُمْ اِنَّمَا اُنْزِلَتْ سَوَابِغُ اَفَرَأَيْتُمْ اِنَّمَا  
 اُنْزِلَتْ سَوَابِغُ ۚ اَمْ يَحْنُ الْمُنْشَوْنَ ۚ جَعَلْنَاهُ اَنْدَكِرَةً ۚ وَتَسَاءَلُوهُ فَيَعِزُّوْنَ ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَلِيِّ  
 ہاں اس کا یہ ہے کہ کھیتی کا پیر اگر بیہ الا بھی وہی بر پائی کا پرسان ہو الا بھی وہی ہے اگر وہ چاہے کہ  
 بے بھرے کھیت یک دم میں خشک ہو جائیں اور کاشتکار باقہ ملتے رہ جائیں باطل سے بھر جاتا

میں نے الہی لال جھنڈی کی مثال دی ہے۔  
 اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مضمون کو بار بار بیان فرمایا ہے  
 چنانچہ ایک جگہ بہت تصریح کبنا فرماتے ہیں  
 اَفَرَأَيْتُمْ مَا أَخْرَجَ قَوْمٌ ۚ اَفَرَأَيْتُمْ تَزْرَعُوْنَ  
 اَمْ تَحْنُ الذَّرَ اِمْحُونَ ۚ كَوْنَشَاءُ ۚ جَعَلْنَاهُ حُكَامًا فَظَلَمْتُمْ كَتَلَهُوْنَ اِنَّا الْمُبْحَرُونَ ۚ بَلْ دَخَلْنَا  
 مَحْرُومُونَ ۚ اَفَرَأَيْتُمْ اِنَّمَا الَّذِي يَنْشَرُ بُرُوتَ اَفَرَأَيْتُمْ اَنْزَلْنَاهُ مِنْ الْمَزْنِ اَمْ يَحْنُ  
 اَلْمَزْنُونَ ۚ فَوَيْلٌ لِّجُنُودِ اِفْجَاءَ ۚ فَوَلَا تَشْكُرُوْنَ ۚ اَفَرَأَيْتُمْ اِنَّمَا اُنْزِلَتْ سَوَابِغُ اَفَرَأَيْتُمْ اِنَّمَا  
 اُنْزِلَتْ سَوَابِغُ ۚ اَمْ يَحْنُ الْمُنْشَوْنَ ۚ جَعَلْنَاهُ اَنْدَكِرَةً ۚ وَتَسَاءَلُوهُ فَيَعِزُّوْنَ ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَلِيِّ  
 ہاں اس کا یہ ہے کہ کھیتی کا پیر اگر بیہ الا بھی وہی بر پائی کا پرسان ہو الا بھی وہی ہے اگر وہ چاہے کہ  
 بے بھرے کھیت یک دم میں خشک ہو جائیں اور کاشتکار باقہ ملتے رہ جائیں باطل سے بھر جاتا

۱۲

پانی وہی برساتا ہے اگر وہ چاہے تو سمندر کا شور پانی اسی شور سے تھکیا نازل ہوا کرے جو سمندر میں ہے مگر وہ اپنی رحمت سے اس کو صاف کر کے شیریں کر کے نازل کرتے ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار سوال فرمایا ہے کہ بتلاؤ یہ کام تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں جس کا جواب کسی کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں یہ تو اعیان کے متعلق گفتگو تھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے افعال بھی ظاہر میں ہمارے معمول نظر آتے ہیں ورنہ حقیقت میں ان کی علت بھی وہی ہیں اور ہماری طرف ان اعمال کی نسبت ایسی ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں قلم دیکر پھر اسکے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیکر لکھا جائے اور دو چار حرف خوشنما لکھ کر بچہ کی تعریف کی جائے کہ شاہنشاہ بہت اچھا لکھا اب اگر کچھ سمجھ رہا ہے وہ جانے گا کہ میرا کمال کچھ نہیں بلکہ اس کا کمال اس کی طرف سے ہے ہاتھ میں میرا ہاتھ لے رکھا تھا اور نادان ہے تو چہالت سے ناز کرتے لگے گا مگر جو حقیقت وہ دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ ہو جائیگا اس وقت اس کو معلوم ہو گا کہ وہ کھنے پر کتنا قادر ہے اور اس میں کتنا کمال ہے صاحبو! اسی طرح اپنے اعمال صاحبہ و اوصاف گمانیہ پر نادان ہی ناز کر سکتا ہے جس کو اپنا ہاتھ تو نظر آتا ہے اور دوسرا ہاتھ نظر نہیں آتا اور جس کو دوسرے ہاتھ کا مشاہدہ ہو گیا ہے ان کی نظر اپنے کمال پر اصلاً نہیں ہوتی بلکہ یہ حال ہوتا ہے جیسے دیوار میں کسی سے بیخ شٹو کی دیوار سے منہ سے کہا کہ میرا سینہ کیوں پھاڑتی ہے منہ لے کہا کہ جو ٹھوٹھو کسدا ہے اس سے کہ مجھ سے کیا کہتی ہے اور بعض پر پر مشاہدہ اس درجہ غالب ہو جاتا ہے کہ وہ وحدۃ الوجود میں بھنس جاتے ہیں مگر محقق وہ ہمہ جہتوں و ہفتوں کا مشاہدہ کیسے خالق کا بھی کا سب کا بھی نہ صرف کا سب پر نظر کرے نہ صرف خالق پر بلکہ خالق کا سب دونوں پر نظر کر کے فعل کو دونوں کی طرف منسوب کرے خالق کی طرف خلقت اور کا سب کی طرف کسب اور پس اس حقیقت کو حاصل کرنا چاہیے جس کا سہل طریق دعا ہے کہ حق تعالیٰ سے ہر حاجت کو عرض کرو۔ آج سے اس کا التزام کر لو کہ جو بات ہوگی حق تعالیٰ سے عرض کیا کریں گے، مگر آمین ختم مساندہ چڑھو بلکہ حبیباً حکام دنیا کے سامنے محبت اور خوشامد سے عرضیہ ہوا اور مالک کے سامنے زبانی عرض و معروض کرتے ہوئے ہمہ تن اسی کی طرف منوجہ ہو جاتے ہو اس طرح توجہ و شریع کیساتھ دعا کرنا اور بچگی کیساتھ دعا و خواہش کرنا کہ اے اللہ ایسا کر ہی دیجئے یوں نہ کہو کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو انہما کر دیجئے کہ ان پر بارہا کہنا

کون ہے وہ تو بدوں تھا اس کے بھی اپنی مرضی کے موافق ہی کر گئے ہیں نہ پہلی کیساتھ درخواست  
 کرو کیونکہ حدیث میں ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَعَجِّلِينَ فِي الدُّعَاءِ** اور الحاج سید ہریدہ و سوسہ مانع تھا کہ نہ معلوم  
 دعا قبول ہو یا نہ ہو اس میں رشتہ کر چکا ہوں اور بلا چکا ہوں کہ ایک اجابت تو یقینی ہے یعنی عرضی کا لینا  
 اور اس کو توجہ سے سنا کیونکہ اجابت کو آیت میں قرب پر مرتب فرمایا گیا ہے اور قرب تعلق کا ادا ہے  
 درجہ بہرہ کہ عرضی ملی جائے پس آیت میں اس کا وعدہ ہے اس سے آگے کا وعدہ نہیں بلکہ وہ اللہ  
 کے ساتھ عقیدہ ہے اب شہادت سب رفع ہو گئے تو عمل شروع کر دینا چاہیے اور یہ کسی حاجت کیلئے  
 بھی صحت ہو چو کہ یہ تو معمولی بات ہے اس کے واسطے اللہ تعالیٰ سے کہا دی کریں کیونکہ حدیث میں ہے کہ  
 اللہ تعالیٰ سے نہایت مانگو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب کو رفع کیا ہے  
 وہ یہ کہ بعض لوگ چھوٹی سی چیز مانگتی تھیں خداوندی کے خلاف سمجھتے ہیں جیسے سکندر سے کسی نے ایک درویش  
 سوال کیا تھا سکندر نے کہا کہ ایک درویش مانگتا میری شان کے خلاف ہے ساقی نے کہا پھر سلطنت  
 دید و کہا یہ تیری شان کے خلاف ہے سلطانین دنیا کے مذاق پر قیاس کر کے بعض کو یہ شبہ ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ  
 بھی چھوٹی چیز کے سوال سے ناخوش ہو جائے مگر یہ غلط ہے کیونکہ ملاطین چھوٹی چیز کے سوال سے اس واسطے ناخوش ہوتے  
 ہیں کہ ان کے نزدیک کوئی چیز بڑی بھی ہو اور حق تعالیٰ کے سامنے کسی چیز کی بھی کچھ وقعت نہیں ان کے نزدیک عرش  
 اور ملک کی دلی برابر ہے حالانکہ عرش اتنا بڑا ہے کہ ساتویں آسمان زمین اس کے سامنے بے حقیقت ہیں شیخ  
 عبدالکریم جیلی بڑے صاحب کشف میں لکھا کہ ایک دریا ناشوف ہوا ہے جسکی ایک ایک موج اتنی بڑی ہے کہ ساتویں  
 آسمانوں اور زمینوں کو غرق کر دے مگر بلا تاج و تخت ہیں یہ اسکی موجوں کو زمین و آسمان کو بچاتے ہیں مگر  
 عرش اس کو بھی بڑا ہے عرش کی برابر کوئی چیز نہیں یا نہیہ عرش کا پیدا کرنا اور ملک کی ڈلی کا پیدا کرنا خدا تعالیٰ  
 کے نزدیک برابر ہے کیونکہ ان کو تو صرف حکم کرنا پڑتا ہے ایک کلمہ کہن سے وہ عرش بھی بنا دیتے ہیں اور ملک کی ڈلی بھی  
 پس جو شخص ملک کی ڈلی مانگے کو شان خداوندی کے خلاف سمجھتا ہے وہ کسی چیز کو خدا تعالیٰ کے سامنے عظیم  
 و قبیح سمجھتا ہے اور یہ خیال غلط ہے اسلئے حق تعالیٰ سے ہر چیز مانگو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹی  
 چیز کو بڑی سمجھا مانگو بلکہ مطلب یہ ہے کہ بڑی تو بھی چھوٹی سمجھو۔ عاجز و عاجب خدا تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز  
 آسان ہے کوئی چیز و خواہ وہ شکل نہیں لڑاں سے کیوں نہیں مانگتے۔ اصل یہ ہے کہ ہر شے خدا تعالیٰ کی تسبیح  
 نہیں **مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ**۔ یہ گھٹکیرا ایمان کے متعلق حق کی حق تعالیٰ کے نزدیک

بڑی سے بڑی چیز بھی بے حقیقت ہے اب اعراض کے متعلق یہ بتاتا ہوں کہ گناہ بھی بڑے سے  
 بڑا حق تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کے سامنے بے حقیقت ہے حدیث میں حق تعالیٰ کی طرف سے حضور  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا ابن آدم لو آتٰ بنبی ینذرنک الذنوب و انت لا تسمع لیس لک من اللہ استغفر لک لغفر لک  
 لک ولا انبائی (ادکما کمال) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم اگر تُو دسے زمین کی برابر  
 میرے پاس گناہ لیکر آئے پھر مجھ سے مغفرت چاہے تو میں سب گناہوں کو بخش دوں گا اور خود بھی اس  
 کثرت کی پروا نہ کروں گا ہاں یہ ضرور ہے کہ توبہ و استغفار کے وقت گناہ کا عزم نہ ہو بعض نے توبہ کو یہ  
 کہ توبہ کے صحیح ہو چکی شرط یہ ہے کہ اس وقت یہ عزم کر لیا جائے کہ آئندہ یہ گناہ نہ کریں گے مگر محققین کے  
 نزدیک یہ بھی مشروط نہیں بلکہ یہ عزم مستقل طاعت ہے محبت توبہ کا موقوف علیہ نہیں محققین کے  
 نزدیک توبہ کی حقیقت صرف ندامت ہے جیسا حدیث میں ہے اَلتَّوْبَةُ النَّدَامَةُ مَیں یہ ضرور ہے  
 کہ توبہ کے وقت مضافاً توبہ کا عزم نہ ہونی چاہئے گناہ سے توبہ کر رہا ہے توبہ کے وقت دل میں یہ قصد نہ ہو  
 کہ آئندہ پھر بھی کروں گا کیونکہ اس صورت میں ندامت کا تحقق نہ ہوگا پس اگر اس وقت عزم ترک  
 فی المستقبل نہ ہو تو عزم عمل فی المستقبل بھی نہ ہو بلکہ عزم عمل سے ذہن خالی ہوگا خالی الذہن ہو کر بھی  
 توبہ ندامت کیسا لگے ہوگی تو توبہ صحیح ہوگی۔ پس توبہ کہتے ہوئے گناہوں کی کثرت کو نہ دیکھو نہ اس کو  
 دیکھو کہ یہ گناہ تو آئندہ پھر بھی ہوگا بلکہ آئندہ سے ذہن کو خالی کر کے صرف ماضی پر ناوم و شین  
 ہو کر توبہ کر رہی ہو دعائی ایک اعلیٰ فرد ہے اس کا التزام کر۔ جس دعا کی برکات کو بیان نہیں کر سکتا  
 کیونکہ یہ عملی شے ہے اس کی برکات عمل کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں ہاں ایک حسی فائدہ بتلا ہوں کہ  
 دعا سے بہ اثر شخص کو فوراً محسوس ہوگا کہ پریشانی رفع ہو جائیگی اور ہلنی نفع یہ محسوس ہوگا کہ  
 حق تعالیٰ سے قرب خاص مشاہد ہوگا اللہ تعالیٰ سے جی لگے گا اللہ تعالیٰ کی یاد سے وحشت نہ ہوگی  
 اللہ تعالیٰ سے بعد محسوس نہ ہوگا۔ اسکے بعد فرماتے ہیں فَدَبِیْتُ حَتَّى مَوْتُی لَہِ حَبِیْبٌ مِیْنِ بَنَدِہِ کی  
 ہر درخواست کو لے لیتا ہوں قبول کر لیتا ہوں توبہ بندوں کو بھی میری بات ماننا چاہیے۔  
 وَ لَیْسُوْا مِیْتُوْا بِنِیْ بَحْہِ بِرَاجَانِ لَا نَا جَآئِیْ۔ اس پر شاید آپ یوں کہیں کہ جب اَحَبِیْبٌ  
 وَ حَوْۃُ الدَّآجِ مِیْنِ اَہْلِیْنِ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ درخواست لے لیتے ہیں اور اس کو فوج بستے ہیں اور  
 اسطرحہ اور مقصود نہیں تو یہاں حاجت کو بھی یہی معنی ہیں گے کہ اللہ میں آپ کے حکم کو نہ کھولیں یہ ہم کو مانتے ہیں ہاں



قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا رِجَالِي قُلُوبَ آيَاتِهِ  
 ذِكْرًا لِلْبَحَارِ

# الْبَحَارُ سِلْسِلَةُ

۱۷

کاو غلط کی بہ

آلَاتِ رَفَعَ بَاسِ

عَ نَ

الْبَحَارِ نَفَعَ بَاسِ

حکیم الائمہ مجدد المائۃ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ  
 محمد عبد الشان

مکتبہ تھانوی، دفتر الایقار

متصل سامعہ خانہ بشدر دہلی کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعظ المسطوب

نَفَعَ الْاِْتِمَاسُ (عن) نَفَعَ الْاِْتِمَاسُ

الملقَّب

الْفَيْضُ الْحَسَنُ (ف) تَهَانُ الْجَوْنُ

[illegible]

أَشْهَدُ بِكَ مُحَمَّدًا وَكَسْبَتِيهِ وَتَسْقِطُ عَنْهُ وَتُؤْتِيهِ بِهَا وَتُزَكِّي عَلَيْهِ وَتُعَوِّدُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ  
الْقَسَدِ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِهِ مَنْ يَشْهَدُ بِاللَّهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ  
وَيَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ

وَمَا سَأَلْنَاكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِبْرَاهِيمَ وَابْرَاهِيمَ وَمَسْمُومًا أَلْعَدُ فِي عَزْوَرٍ  
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِهِ يَسْتَعِينُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هَهُنَ دَبَّاسٌ لَكَ دَرُؤُكُمْ دَبَّاسٌ لَعَنَهُ  
ہو ایک بڑا آیت کا ٹکڑا ہے اس میں حق تعالیٰ شانہ نے زوجین کے تعلقات کو ایک مختصر مگر بلند  
عنوان سے بیان فرمایا ہے۔

چونکہ اس بیان کا سبب ایک تقریب دانوں کی تحریک ہے اسلئے مناسب معلوم ہوا کہ بیان نکاح  
ہی کے مناسب ہو۔ اور مختصر ہو کیونکہ وقت خورڈا ہے عصر سے پہلے بیان کا ختم کر دینا  
ضروری ہے تاکہ اسکے بعد نکاح کیلئے بھی کافی وقت باقی رہے۔ اسلئے میں نے قرآن کے اس جملہ  
کو بیان کیلئے اختیار کیا کہ جو مختصر طبی ہے اور بلند بھی اور قصود کے واضح کرنے میں کافی بھی۔ ترجمہ  
اس کا یہ ہے کہ وہ عورتیں یعنی ممالاں غور و خیر نہ کر رہے تھیں لباس میں اور تم ان کے لئے لباس ہو  
حق کے ترویج میں حلال عورتوں میں سے اسلئے کہا کہ اوپر سے اس آیت کی تفسیر دوسرے عام  
عورتوں کو مردوں سے کوئی ختم و حیات قصود نہیں اسلئے عام عورتوں کو مردوں کا لباس اور مردوں کو  
ان کا لباس نہیں پہنا سکتا کیونکہ اگر معلوم ہو جائے کہ لباس کی یہ تفسیر کرنا شدت تعلق و طرف اشارہ  
ہے اور ظاہر ہے کہ شدت تعلق عام عورتوں اور مردوں میں نہیں ہو کرنا چاہئے۔ پس یہاں ہونا ہے  
تیسرے یہ کہ اگر ممالاں غیر حلال کے منافع کیوں بیان فرماتے اگر کہیں نفع ہی محض تھا تو اسے ضرر کو کہا  
تاکہ اس سے کوئی غرض نہیں فرمادیا جیسا ارشاد ہے (يُحِبُّ الْمَرْءُ مَا يَلْبَسُ) دوسرے باب میں  
ارشاد ہے (لَيْسَ بَدَنُكَ وَلَا رِكَتُكَ دَارًا) اور اس آیت میں مرد و عورت کے تعلق  
کے منافع کا ذکر ہے پس لازم ہے کہ خلق حرام کے منافع کا ذکر نہ ہو بلکہ تعلق حلال ہی کا ذکر ہو۔ اور  
حدیث کا یہ مطلب نہیں غور وغیرہ حرام چیزیں نہ وایت و نفع مطاقاً نہیں تاکہ یہ اشکال وارد  
ہو کہ یہ تو مشاہدہ کے خلاف ہے ہم تو مشاہدہ سے دیکھتے ہیں کہ حرام چیزوں سے بھی نفع ہوتا ہے  
بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ نفع قابل اعتبار نہیں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اعتبار غالب کو ہوتا ہے  
نہ کسی شے میں غالب نفع ہے تو وہ شے نافع ہے اور اگر ضرر غالب ہے تو وہ مضر ہے پس  
مطلب یہ ہے کہ حرام میں ضرر مستفاد ہے کہ اس کے مقابل میں نفع ناقابل اعتبار ہے۔ تاکہ  
ماکہ آخرت بن مکلف غریبہ کے مقابلہ میں شفا عاجل کا عدم و کالفتی ہو اور دوسرے جن چیزوں کو

وہاں سے اس آیت کا  
مطلب یہ ہے کہ  
ان کا لباس  
نفع سے زیادہ  
ضرر ہے  
اور اس آیت  
میں بھی  
نفع ناقابل  
اعتبار ہے



شریعت نے حرام کیا ہے دنیا میں بھی وہ ضرر سے خالی نہیں ان میں غالب ضرر ہی ہے اللہ تعالیٰ نے طہیات کو حلال کیا ہے اور ذہنیات کو حرام پس تحقیق و تفتیش سے معلوم ہو جائیگا کہ جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے ان میں ضرر ہی غالب ہے گو کسی خاص وقت میں ضرر کا ظہور ہو ۱۲ فی ہاں حرام سے جو شفا ہوتی ہے وہ حقیقت میں شفا ہی نہیں بلکہ وہ ایک مرض کو دفع کرتی ہے دوسرے امراض جسم میں پیدا کرتی ہے ۱۲ فی ہاں ہر حال اس کا قائل ہونا ضروری ہے کہ یہاں حلال بیبیاں اور حلال مرد مراد ہیں کیونکہ تخصیص بالازواج پر قرآن عظیمہ بھی قائم ہیں اور قرآن تعظیمہ میں اور ہر چند کہ اس آیت کا شان نزول بھی تخصیص بالازواج ہی کو مقتضی ہے مگر اسکے بیان کی چلداں ضرورت نہیں۔ اب میں مکرر ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیبیاں تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو اسکے بعد میں اس بات کو بیان کرتا چاہتا ہوں جو عزوان لباس مقصود ہے یعنی اس خلیق کو بیان کرتا چاہتا ہوں جو زمین کے درمیان ہوتا ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے اس عنوان طہ سے بیان فرمایا ہے پس اول یہ سمجھنا چاہیے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کو استعمال فرمایا ہے کیونکہ لباس معنوی توفیق یا مزا نہیں بلکہ استعارہ و مجاز مراد ہے اسکے بعد یہ سمجھ کر ایک چیز کی دوسرے کی ساتھ تشبیہ کی خاص وصف میں ہوتی ہے نواہ وصف واحد ہوا متعدد۔ مگر کبھی تہ وہ وصف مخصوص ہوتا ہے اور کبھی اچھا دی ہوتا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ تشبیہ ایسا وصف ہونا چاہیے جو مشابہ میں مشہور و معروف اور واضح ہو جیسے شجاعت میں تشبیہ دینے کیلئے کہا جاتا ہے زید اسد نہ شیر ہے کیونکہ شیر کی بہادری اور شجاعت مشہور ہے ایسی طرح یہاں جو زمین کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تو وہ تشبیہ ایسا وصف ہونا چاہیے جس میں ایک مشہور ہو پس اب ہم کو لباس کے اوصاف میں غور کرنا چاہیے اور گو اس کی تعین میں اختلاف ہوا ہے کہ بیان کو نسا وصف مراد ہے۔ لیکن میرے نزدیک ان سب اقوال میں تعارض کچھ نہیں بلکہ یک اصل یہ ہے کہ جو تشبیہ میں تعدد ہو کیونکہ لباس کے اوصاف متعدد ہیں اور سب کو زمین کے خالق پرست ہے پس ایک شخص کا ذہن ایک صف کی طرف منتقل ہوا اور دوسرے کا دوسرے صف کی طرف چکا۔ لباس میں ایک وصف استعمال ہے چونکہ زمین بن خالق و تو اصل کے وقت استعمال کیا مگر ہوتا ہے اس لئے ہوا ایک کو لباس سے تشبیہ دی گئی مگر شارع کا مقصود اس تشبیہ سے محض اس ہستعل محی

پر اشارہ کرنا نہیں بلکہ شدت تعلق کی طرف اشارہ مقصود ہے یعنی اس تشبیہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ  
 زوجین میں بہت شدید یاد دہاں تعلق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ میاں بی بی کے درمیان  
 ایسا قوی تعلق پیدا کر دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی تعلق دنیا میں نہیں ہو سکتا کیونکہ بدون  
 تعلق شدید کے حقوق زوجیت کا بہلول ادا ہونا دشوار تھا گو قدرت سے باہر تو نہیں کیونکہ  
 وہ تمام حقوق انسان کی قدرت و اختیار میں ہیں اور انسان اپنے اختیار و ارادہ ہی کے  
 صرف کرنے کا مکلف ہے اور اسی سے حدود و افعال کا ہوتا ہے اس سے کام لینا بہت  
 ضروری ہے مگر لوگ خاص دین کے باب میں اس کے درپے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کو  
 ایسا شدید تعلق ہو جائے کہ حقوق خود بخود ادا ہوتے رہیں ہیں کچھ کرنا نہ پڑے بس محبت  
 و شوق کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ غار و روزہ خود ہی ادا ہوتا رہے سو یہ حالت غیر اختیاری ہے  
 بندہ کے اختیار میں نہیں بلکہ اس کے ذریعہ واجب ہے کہ اپنے ارادہ و اختیار سے کام لے  
 اور غیر اختیاری امور کے درپے نہ ہو اس مسئلہ کے تعلق میرے چند بیانات ہو چکے ہیں اور  
 یہ بہت ضروری مسئلہ ہے جیسے حدیث میں **الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ** (پاکائی ایمان کا جز ہے) وارد  
 ہے اسی طرح میں اس مسئلہ کو نصف اسلام سمجھتا ہوں کہ اختیاری میں کوتاہی نہ کرے اور غیر اختیاری  
 امور کے درپے نہ ہو لوگوں نے آج کل صرف غار و روزہ کا نام دین رکھ لیا ہے حالانکہ یہ عمل دین کا  
 جزو ہے کہ اختیاری امور کے درپے ہو غیر اختیاری کے درپے نہ ہو اور یاد رکھو کہ بیاہو غیر اختیاری  
 یعنی حالات و کیفیات وغیرہ اگر کبھی حاصل ہوتے ہیں اعمال اختیار یہ ہی میں مشغول ہونے سے حاصل  
 ہوتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ عمل اختیار سے غیر اختیاری کی نیت ہی نہ کرے کیونکہ حصول  
 میں تعجیل و تاخیر اختیار سے باہر ہے کبھی تو نقصان عمل کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے کبھی فائدہ  
 استعداد و ضعف استعداد کی وجہ سے دیر ہوتی ہے پس ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو  
 خود ان کے درپے نہ ہو بلکہ ان اعمال کے درپے ہو جو تمہارے اختیار میں ہے

تو ہدای چو گدایان بشر طامزد کن کہ خواہ خود روشن بندہ پروری دانند

وہ خود جانتے ہیں کہ تمہارے لئے کیا مناسب ہے کیا نہیں اسلئے اگر حالات و کیفیات تمہارے  
 لئے مناسب ہوں گے عطا کر دیں گے نہیں مناسب ہوں گے تو نہیں عطا کریں گے۔

دیکھیں ماں اپنے بچہ کے راستے پر مصائب۔ ہمیں سہرو ہی کرتی ہے بچہ کی خواہش پر عمل نہیں کرتی  
غصہ صاب کر روز بچہ کی۔ سادب ہر جس کو تانیں لو کسی وقت مغلوب بھی ہو جاتی ہے  
مگر زیادہ صحت ہی ہے۔ والدین بچہ کے۔ اپنی رائے کے موافق معاملہ کرتے ہیں جو صحت  
میں بہت ہی اہم کرتے ہیں جو ہم کتابی شدہ کمرے میں نافرمانی سے

طفلیں سے لہر زرخیز شہنشاہ استقامت اور شفقت ازاں غم شاد کام  
بچہ کچھنے لگاتے والے کے نشتر وغیرہ کو دیکھ کر رونا ڈرتا ہے مگر ماں خوشی کے ساتھ اس کے  
کچھنے لگواتی ہے کیونکہ اس کی نظر انجام صحت پر ہے۔

عربی میں حجام کچھنے لگاتے والے کو کہتے ہیں خط بنانے والے کو نہیں کہتے بلکہ اس کو حلاق کہتے  
ہیں مگر آج کل حلاق کو حجام کہا جاتا ہے اور ہمارے یہاں کے بچے تو اس سے بھی ڈرتے ہیں  
چنانچہ سر مونڈنے کے وقت بہت روتے ہیں تو جب باپ ماں بچوں کی رائے پر کام نہیں کرتے  
پھر حق تعالیٰ بندوں کی رائے پر کیوں کام کریں اور تم سے مشورہ کیوں لیں وہاں شخصیت پر  
پارہیمت نہیں ہے۔ غرض اعمال اختیار یہ میں بھی امور وغیرہ اختیار یہ کا قصد نہ کرے  
جو بات اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کی طرف التفات ہی نہ کرے بلکہ اپنے کام میں لگے۔ حاجبا  
انسان کے اندر ایک پیڑ ہے جس سے صدور و افعال ہوتا ہے جبکہ نام قصد و اختیار ہے۔ آدمی  
جب تک اس سے ہمت کے ساتھ کام لیتا رہے۔ معاصی سے بچ سکتا ہے مگر رسوخ و دوام  
صرف داعی فی القلب ہی سے ہوتا ہے کہ دل میں کوئی خاص حالت داعی پیدا ہو جائے ایسا  
شخص کسی وقت بھی احکام سے پہلو بھی نہیں کر سکتا وہ شادی کی پہلی رات میں بھی نماز کی  
جماعت ترک نہیں کرتا اور جو شخص داعی قلب سے خالی ہے وہ ایسے وقت میں اول نماز  
تفصا کر دے گا ورنہ جماعت تو فوت کر ہی دے گا حالانکہ بیوی میاں کو نماز میں نہیں روکتی مگر  
آپ دیکھ لیں کہ شادی کر کے شب زفاف میں کتنے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں حالت موجو  
ہے کہ نکاح شادی میں دو بہاد و لین کا تو کیا کہنا سارے باراتی اور گھر والے ہی بے نمازی  
ہو جاتے ہیں غصہ صاب وہ لوگ جن کے سپرد کوئی کام یا احتیاج ہو اور اس کی وجہ وہی ہے کہ لوگ  
داعی قلب سے خالی ہیں ورنہ اگر قلب میں نماز کا داعی ہوتا تو وہ نمازی آدمی کو نماز کی وقت

بچپن کر دیتا ہے بدون نماز کے اسکو ہمیں ہی نہیں آتاب تہلایے وہ کسی وقت قصداً جاگتے  
 ہوئے ہوش و جاوہ اس میں ہوتے ہوئے لاؤ کیونکر تو کیا کر سکتا ہے ہرگز نہیں پس دوام اور  
 بناہ سہولت کے ساتھ داعی قلوب ہی سے ہوتا ہے اور بدون اسکے طبی دوام ہو سکتا ہے مگر  
 ہمت تو سب کے ساتھ ہر وقت ادا وہ اور اختیار سے کام لے ہو و نہ نیا قصد اور نیا ارادہ پیدا  
 کرے اسی لئے حضرت شامع نے حکم سہولت اعمال کے طریقے بھی بتلا دیئے ہیں جو حاصل ہے  
 مطلب میں داعی پیدا ہو جائے مگر تسہیل اعمال کے طریقے بتلانا شامع یا نائب شامع کے  
 ہوتے نہیں بلکہ اگر وہ ایسے طریقے بتلا دیں تو ان کا تبرع و احسان ہے اس مسئلہ پر مری میرا ایک بیان  
 ہو چکا ہے جس کا نام التہمیل والتحصیل ہے ۱۱ کیونکہ عمل کا مدار اس پر نہیں بلکہ اصل مدار اعمال  
 ارادہ و قصد و صرف اختیار پر ہے ہاں ایمیں شک نہیں کہ طریقہ موقوف صدور اعمال کا یہی ہے  
 کہ حق تعالیٰ قلب میں ایک داعی اور تقاضا پیدا کر دیں خصوصاً بچوں کی بروہش جو کہ خض کر دے  
 ڈھیر اور موت کی پھٹ ہیں وہ بدون داعی قلب کے ہو ہی نہیں سکتی بچے تو ہر وقت اپنی  
 خدمت کرتے ہیں خود خدمت کے لائق نہیں ان کے اقوال و افعال بھی مجنونانہ ہیں مگر حق تعالیٰ  
 نے محبت ایسی پیدا کر دی ہے کہ ان کی مجنونانہ حرکات بھی بھل معلوم ہوتی ہیں حتیٰ کہ بعض دفعہ وہ  
 کوئی کام خلاف تہذیب کر دیتے ہیں جس پر سزا دینا عقلاً ضروری ہوتی ہے مگر بچوں کے متعلق عقلاً  
 میں اختلاف ہو جاتا ہے ایک کہتا ہے کہ سزا دی جائے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں بچے ہیں ان سے  
 ایسی غلطی ہو ہی جاتی ہے معاف کر دینا چاہیے۔

غرض اپنے بچوں کو تو کیوں نہ چاہیں دوسروں کے بچوں پر دیکھ کر پیارا آتا ہے اور ان کی  
 حرکتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ اگر یہ محبت کا تقاضا اور داعی ہو تو اور رازوں کو جاگنا اور گروہ موت  
 کو اپنا پرتاؤ کیونکر گذر ہوتا لہذا بدون محبت کے یہ کام دشوار ہو جاتا تھا کسی غیر کے بچہ کی خدمت  
 کے لیے بڑے کمزور حقیقت معلوم ہو جائے گی گو خدا کا خوف کر کے تم روزانہ اس کی خدمت کر دے گے  
 مگر دل میں بچہ و تاب ضرور ہوگا اور اس کے والدین پر غصہ بھی آئے گا کہ کچھ توں نے دوسروں  
 پر دے دیا اب واپس آئے تو بچہ نہیں ان کی پرورش نہیں کی جانی۔ اور مادر وں کے  
 قصے تو اس بارہ میں بہت ہی مشہور ہیں۔ مادر پر سوتیلی اولاد کی خدمت اسی لئے قرار ہے

کہ اس کے دل میں ان کی محبت نہیں بعض تو ان سے پریشان ہو کر ان کو ستاتی ہیں اور بعض  
 لشکر کی ایک بندیاں ایذا تو نہیں پہنچائیں مگر سینہ ملیوں کی خدمت گراں اور دھڑاکنہ  
 بھی چوتی ہو جو کہ اولاد کی خدمت بدوین محبت کے دشوار تھی اسلئے حق تعالیٰ نے اولاد کی محبت و ولین  
 کے دل میں ایسی پیدا کر دی ہے کہ اب وہ اس خدمت میں مجبور و مضطر ہیں اور یہ ایسی محبت ہے کہ  
 کہ جو دوات قدسیہ نفس محبت ہی کی کیلئے مخصوص ہیں وہ بھی اس محبت سے خالی نہیں ہیں چنانچہ  
 سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسنینؑ سے ایسی محبت تھی کہ ایک بار آپ خطبہ پڑھ  
 رہے تھے کہ حضرات حسنینؑ بچے سے لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں آگئے حضورؐ سے ان کا لڑکھانا  
 دیکھا کہ نہ ریا گیا آپ نے درمیان خطبہ ہی میں جبر سے ان کو گود میں اٹھایا اور پھر خطبہ جاری فرما دیا  
 اگر آج کوئی شیخ ایسا کہے تو آج کل کے جہلاماس کی حرکت کو خلاف و قار کہتے مگر وہ زبان سنبھالیں  
 کیسا دقار لے پھرتے ہیں آج کل لوگوں نے تکبر کا نام دقا اور خوداری رکھ لیا ہے صاحبو!  
 سچے آدمی کی علامت یہی ہے کہ وہ اپنے جذبات فطریہ کے موافق بلا تکلف عمل کرتا ہے اسکو  
 اس کی پروا نہیں ہوتی کہ کوئی میرے اس فعل پر اعتراض کرے گا یا کیا سمجھے گا۔ بنا ہوا جھوٹا آدمی  
 ایسا نہیں کر سکتا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے بنی ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی  
 ہے کہ آپ میں تسخ اور بناوٹ کا نام و نشان تھا آپ نے تکلف اپنے جذبات پر عمل فرماتے تھے  
 کبھی خطبہ کے درمیان بچوں کو اٹھاتے تھے کبھی بچہ کو کندھے پر سوار کر کے نماز پڑھ لیتے تھے  
 کبھی صحابہ کیساتھ مزاح فرما لیتے تھے کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ مسابقت کر لیا کرتے تھے یہ باتیں  
 سچا ہی کر سکتا ہے بنا ہوا مدعی نبوت کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ اسکو تو ہر وقت یہی اندیشہ رہتا ہے  
 کہ لوگ مجھ پر اعتراض نہ کریں اسلئے وہ کبھی آزادی کے ساتھ اپنے جذبات پر عمل نہیں کر سکتا  
 اسی طرح قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ میساختہ کلام ہے کسی تکلف  
 کی اس میں پابندی نہیں نہ فانیہ کی نہ سجع کی اور اس سے بڑھ کر ایک خاص قرآن میں  
 یہ ہے کہ اسکو سن کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے منکلم پر کسی کا بھی کچھ اثر نہیں۔ ورنہ ہر کلام کو غور کر کے  
 دیکھ لیا جائے تو ضرور منکلم پر کسی نہ کسی کا اثر معلوم ہو گا سلاطین بھی مصالح ملکیت سے متاثر  
 ہو کر مصالح کی رعایت سے کلام کرتے ہیں کیونکہ عمائد و اراکین سلطنت کا ان پر کچھ اثر ہوتا ہے۔

حتیٰ کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یعنی حدیث سن کر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکم کسی سے مغلوب نہیں کیونکہ آپ پر تو غنیمت و خوف الہی سب زیادہ غالب تھا تو آپ کے کلام میں بھی تاثر کی شان ہے مگر قرآن شریف میں یہ خاص بات ہے کہ اسکو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اسکے شکم پر کسی کا بھی اثر نہیں ہے آزادی کے ساتھ جو چاہتا ہے جسکو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے یہ بات بہت سے لوگوں کے دل میں جسکو قرآن سے کچھ مناسبت ہے آتی ہے اور قریب قریب سب کو احساس ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک خاص بات ہے جو کسی کلام میں نہیں مگر اس خصوصیت کی تعبیر پر اکثر لوگ قادر نہیں ہوتے الحمد للہ میں نے اسکو بہت ہل عنوان سے بیان کر دیا ہے ایک عالم کے سامنے میں نے اس بات کو بیان کیا تو وہ وجد کرنے لگے اور کہا میں کس دل میں بہت دنوں سے یہ بات تھی مگر تعبیر نہ کر سکتا تھا پھر میں نے حیدر آباد کے ایک عالم کے کلام میں دیکھا کہ انہوں نے اس تقریر کو میری طرف منسوب کیا ہے مجھے خوشی ہوئی کیونکہ طبعاً یہ بات خوشی کی ہے ہی۔

۹ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے واسطے کبھی یہ فکر نہیں کی کہ کوئی کیا بیگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کیساتھ شفیق تھے اپنی مصلحت کے واسطے نہ تھے بلکہ ہماری مصلحت کے واسطے شفیق تھے یہ تو معاملات حیات میں آپ کا برتاؤ تھا اور وفات کے واقعات میں یہ ہوا کہ حضور نے اپنے صاحبزادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کے وصال کے وقت بچ و غم کا اظہار فرمایا آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی رزاں تھے اور زبان سے بھی یہ فرمایا اَنَا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ كَعَجْزِ وَفُوْنِ اے ابراہیم ہم کو تنہا رہی مفارقت کا واقعی صدمہ ہے۔ یہ بھی آپ کے سچے نبی ہونے کی علامت تھی کہ اپنے اس وقت تو لا وعلما جلد بہ فطر یہ کہوئے نکوف ظاہر فرمایا ورنہ بنا ہوا نبی کبھی اپنے جذبہ کی اس وقت ظاہر نہ کرتا بلکہ بہادر بنا ہوا صدمہ کو مٹاتا اور یہ سمجھتا کہ میں دعویٰ نبوت کے ساتھ کچھ صدمہ کیونکر ظاہر کروں جبکہ ایک ادنیٰ درجے کا ولی ایسے موقع پر پورے ضبط سے کام لیتا ہے بلکہ بعض اویار تو وفات فرزند پر رونے کے بجائے ہنسنے میں اور بعض نے اپنی اولاد کو دیکھ کر کہا کہ افسوس یہ سب بچے یتیم ہیں کسی نے کہا حضور یہ کہ صدمہ یتیم ہو گئے جبکہ آپ ان کے باپ زندہ سلامت ہیں تو کہا میں تو بہت زمانہ



شوہر بیوی کے ساتھ الفت اپنے فطری جذبہ سے مجبور ہو کر کرتا ہے مگر اس پر اسکو ثواب بھی ملتا ہے حدیث میں **كَفَى اللّٰهُمَّةَ تَضَعُهَا فِي نَفْسِ امْرَأَةٍ لَّيْلِي مَدَنِي** کہ بیوی کے منہ میں جو ایک لقمہ شوہر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے حالانکہ قیاس و عقل کا مقتضی یہ تھا کہ اس میں ثواب تو کیسا ملتا بلکہ برعکس فیس مانگی جاتی تو بعید نہ تھا مگر اللہ ربے عنایت کہ وہ خود اپنے پاس سے فیس دیتے ہیں اور یہاں سے اس اولاد کی نالائقی ظاہر ہو گئی جو والدین کی خدمت و تربیت کی یہ ہلکنا قدری کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا جو کچھ کیا اپنے جذبہ فطری سے مجبور ہو کر کیا جس سے جانور تک مجبور ہو کر اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں مافسوس! ان لوگوں کو شرم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ باوجودیکہ انسان کے جذبات کو سب سے زیادہ جانتے ہیں وہ تو والدین کی اس خدمت و تربیت کی اتنی قدر فرماتے ہیں کہ ایک ایک لقمہ پان کو اجاڑ دیتے ہیں حالانکہ اس خدا کو کچھ بھی نفع نہیں پہونچا اور اولاد جو حکم والدین کے اس جذبہ سے پورا نفع پہونچا ہے یہ بلکہ اسکو ٹھکراتی ہے کہ والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا جو کچھ کیا اپنے جذبہ سے مجبور ہو کر کیا۔

یہ مضمون محبت اولاد کا اس پر چلا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ صدور افعال کا مدار تو ارادہ و اختیار پر ہے مگر سہولت اعمال داعی قلب سے ہوتی ہے اسی سے اعمال میں رسوخ و دوام نصیب ہوتا ہے دیکھئے رمضان میں بعض دفعہ سخت گرمی ہوتی ہے مگر روزہ دار کو جو روزہ کا عادی ہو چکا ہو کوئی ہزار بلکہ لاکھ روپے بھی دے کہ تو روزہ توڑ دے تو وہ ہرگز نہ توڑے گا حالانکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں روزہ کا کفارہ ادا کر سکتا ہوں مگر عداا افطار کرنے پر کفارہ کے بھروسے کوئی روزہ درجات نہیں کرتا خصوصاً ان بڑے مسلمان کہ وہ اس معاملہ میں مولویوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں پڑھے لکھے تو اگر مگر کر کے کچھ تاویل بھی کر لیتے ہیں مگر جاہل لوگ ہتھ پختہ ہوتے ہیں وہ تاویل کو نہیں جانتے۔ یہ مولوی تو بعض دفعہ معمولی مرض میں روزہ توڑ دیتے ہیں مگر جاہل مسلمان سخت مرض میں بھی روزہ نہیں توڑتے چاہے ان کی جان جاتی رہے۔ اب اس کے متعلق بعض مولوی استنثار کیا کرتے ہیں کہ جب اس شخص کو شرعاً افطار جائز ہے تو وہ اس کو کفارہ کے اپنے کو بلا کر کھائے گا لہذا ہوا یا نہیں میں کہتا ہوں کہ تم نے اسکی ہمت و ہمتی کی بہت قدر کی۔

اسکو نگہا رہی کرنا چاہتے ہو۔ صاحب اس کو فطرت نہ کرنا۔





حقوق عموماً مردہ سمجھے جاتے ہیں کیونکہ وہ مطالبہ نہیں کر سکتا یاں جو محکوم حاکم کا مقابلہ کر کے نئی کیسا تھ  
 اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے لگے تو اسکو کوہ حق مل جاتا ہے تو یوں کہنے کا بجائے اہل حکومت یوں چاہتے  
 ہیں کہ جب تک محکوم محکوم ہو کر رہے اسوقت تک اسکو حقوق نہ دئے جائیں یاں جس دن وہ محکوم  
 حاکم بن کر یا کم از کم مساوی بن کر اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگے گا اسی دن سے اسکو حقوق ادا ہونے لگیں گے  
 کیونکہ مثل شیعہ ہے جکی لاٹھی اسکی نصیب نہ شریعت میں اس کا برعکس ہے شریعت میں ایسے مردہ حقوق  
 کے ادا کرنے کی زیادہ تاکید ہے جتنا کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے حدیث میں ہے کہ جس حق کو  
 خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا حتیٰ کہ صاحب حق بھی نہیں جانتا۔ ایسے حقوق کا خدا تعالیٰ خود  
 حساب اور مطالبہ فرمائیں گے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کا کوئی مددگار نہ ہو  
 خدا اس کا سب سے زیادہ مددگار ہے چنانچہ مظلوم کی بددعا کا رد نہ ہونا اسی پر مبنی ہے کہ وہ  
 نہیں ہوتی مظلوم جب بددعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنْ يَنْفَعَكَ دُعَاؤُكَ يُدْعِيَنَّكَ اَوْ كُنْتَ تَصَدَّقُ  
 میں ضرور تیری مدد کروں گا کچھ دیر ہی میں اس کا اظہار ہوگا اور اسکی تائید اس کی ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ  
 نے ہمتہ المومنین میں وصیت کے ذکر کو دین سے مقدم کیا ہے حالانکہ بالا جلال دین کا ادا کرنا وصیت  
 سے مقدم ہے علامہ نے اس میں بھی وجہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیم وصیت میں ہمسو  
 متنبہ کیا ہے کہ جس حق کو قصاص حق زد کر دیا تھ وہ سول نہ کر سکے اس کا مطالبہ سب سے پہلے  
 ہم کر چکے ہیں وصیت کرنے سے کہ تبرع ہے اور موسیٰ نے کو بعض اوقات اس کی خبر  
 بھی نہیں ہوتی یا اس میں قوت نہیں ہوتی اس واسطے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا اور خیر وقت بھی ہو  
 تب وہ مطالبہ سے شرماتا ہے کہ لوگ کہیں سے میں نے کچھ تم نے دیا تھا جو تقاضا کرتے ہو معمولی بات  
 سمجھا کرتا تھا بلکہ اس کے نافذ کر دینا پورا اہتمام کرنا اور دین گواہ میں مقدم ہے مگر چونکہ اسکا  
 مطالبہ کرنے والا موجود ہے جو کاغذ سے اور گواہوں سے ثبوت دیکر مطالبہ کرے گا اور مطالبہ میں شریعت  
 بھی نہیں اسلئے اس کا ذکر مؤخر کیا گیا بغرض باپنے اور خداوند نے یعنی اہل حکومت نے یہ سمجھ لیا کہ  
 ہمارے حقوق زندہ ہیں کیونکہ ہم وصول کرنے اور مطالبہ کرنے پر قادر ہیں اور عورتیں بھی  
 کچھ نہیں کر سکتیں اسلئے ان کے حقوق مردہ سمجھے جاتے ہیں۔ ہاں عورتیں ایک نام تو کرتی ہیں کہ انکو  
 کو سنا خوب آتا ہے جب کوئی خاوندان کو بستانا ہے تو ان کی زبان خوب چلتی ہے کہ جھاڑو مارو

۴۰  
 میں ضرور تیری مدد کروں گا کچھ دیر ہی میں اس کا اظہار ہوگا اور اسکی تائید اس کی ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمتہ المومنین میں وصیت کے ذکر کو دین سے مقدم کیا ہے حالانکہ بالا جلال دین کا ادا کرنا وصیت سے مقدم ہے علامہ نے اس میں بھی وجہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیم وصیت میں ہمسو متنبہ کیا ہے کہ جس حق کو قصاص حق زد کر دیا تھ وہ سول نہ کر سکے اس کا مطالبہ سب سے پہلے ہم کر چکے ہیں وصیت کرنے سے کہ تبرع ہے اور موسیٰ نے کو بعض اوقات اس کی خبر بھی نہیں ہوتی یا اس میں قوت نہیں ہوتی اس واسطے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا اور خیر وقت بھی ہو تب وہ مطالبہ سے شرماتا ہے کہ لوگ کہیں سے میں نے کچھ تم نے دیا تھا جو تقاضا کرتے ہو معمولی بات سمجھا کرتا تھا بلکہ اس کے نافذ کر دینا پورا اہتمام کرنا اور دین گواہ میں مقدم ہے مگر چونکہ اسکا مطالبہ کرنے والا موجود ہے جو کاغذ سے اور گواہوں سے ثبوت دیکر مطالبہ کرے گا اور مطالبہ میں شریعت بھی نہیں اسلئے اس کا ذکر مؤخر کیا گیا بغرض باپنے اور خداوند نے یعنی اہل حکومت نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے حقوق زندہ ہیں کیونکہ ہم وصول کرنے اور مطالبہ کرنے پر قادر ہیں اور عورتیں بھی کچھ نہیں کر سکتیں اسلئے ان کے حقوق مردہ سمجھے جاتے ہیں۔ ہاں عورتیں ایک نام تو کرتی ہیں کہ انکو کو سنا خوب آتا ہے جب کوئی خاوندان کو بستانا ہے تو ان کی زبان خوب چلتی ہے کہ جھاڑو مارو

۴۰  
 ۳

آگ لگا گھوڑا مگر اسکے نہ چھاؤ گئے نہ آگ لگے ہاں دل میں ان باتوں سے ضرور آگ لگی ہے نو  
وہ پہلے سے ہی زیادہ مارتا ہے اور یہ بھی برابر زبان کو تیز کرتی جاتی ہیں عورتیں کہا کرتی ہیں۔  
کسی کا ہاتھ چلے کسی کی زبان چلے مگر صاحبو! اس زندگی میں کچھ لطف نہیں کہ چاروں ہنسرہوں نے  
اور دس دن کو دو بھجائے لطف زندگی جی ہے کہ جا نہیں سے ایک دوسرے کے حقوق  
کی پوری رعایت ہو مگر مردوں سے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم عورتوں کو کھانا کپڑا دیتے ہیں  
اس سے سادہ حق ادا ہو گیا اور اس کے بعد جو کچھ حقوق ہیں عورتوں ہی کے ذمہ ہیں  
ہمارے ذمہ کچھ نہیں مگر میں کہتا ہوں کہ تمہارے کٹائے کپڑے کے عوض میں بیبیاں  
نہرا دی اس قدر خدمت کرتی ہیں کہ اتنی تنخواہ میں کوئی لڑکہ یا ماہر گز نہیں کر سکتی جسکو  
شک ہو وہ بخرہ کر کے دیکھ سب بدین بچی کے گھر کا انتظام ہو ہی نہیں سکتا چاہے تم  
لاکھ خادم رکھو ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جنکی معقول تنخواہ تھی مگر بیوی نہ ملتی تو کروں  
کے ہاتھیں خرچ تھا تو ان کے گھر کا خرچ اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ کچھ حد نہیں نکال ہی کے بعد  
گھر کا انتظام ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بیوی کچھ بھی گھر کا کام نہ کرے صرف انتظام اور دیکھ بھال  
ہی کرے تو ہی اتنا بڑا کام ہے جس کی دنیا میں بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں اور منتظر کی بڑی  
عزت و قدر دی جاتی ہے۔ دیکھئے دوسرے ظاہر میں کام کچھ نہیں کرتا کیونکہ اس کے تحت  
میں اتنا بڑا کام کرنے والا ہوتا ہے کہ اسکو خود کسی کام میں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں  
ہوتی مگر اسکی جوانی بڑی تنخواہ اور عزت ہے محض ذمہ داری اور انتظام کی وجہ سے بیویوں  
کا یہ کام اتنا بڑا ہے جسکا عوض ناان و نفقہ نہیں ہو سکتا مگر ہم تو شریف زادیوں کو دیکھتے  
میں وہ خود بھی اپنے ہاتھ سے گھر کا بہت کام کرتی ہیں خصوصاً بچوں کو بڑی محنت سے  
پرورش کرتی ہیں یہ وہ کام ہے کہ تنخواہ دارا ماکھی بیوی کی برابر نہیں کر سکتیں۔ اور یہ  
ہندوستان کی عورتیں خصوصاً ہمارے اطراف کی عورتیں تو ذمہ جنت کی حور ہیں  
جن کی شان میں عربا یعنی عاشقات لازواج آیا ہے چنانچہ مردوں پر فرائض مردوں کی  
ایذا کو ہر طرح سہتی ہیں اور صبر کرتی ہیں ورنہ بعض مقامات میں تو روزانہ خلع طلاق ہوتا ہے  
اور عرب میں وہاں سے بھی زیادہ ہنسنے وہاں ایک لکس سالہ لڑکی کو دیکھا اس کے سادہ راجہ

۳۰

۱۷

وہاں تو یہ حالت ہے کہ جہاں عورت مرد میں ناقصاتی ہوئی اور عورت نے قاضی کے یہاں دعویٰ دائر کیا اور انوثت کا خاصہ ہے کہ حاکم عورت ہی کو مظلوم سمجھتا ہے اس لئے عموماً ڈگریاں اپنی کو ملتی ہیں اور فوراً مرد کو طلاق یا خلع پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں یہ حالت ہے کہ اول تو کوئی عورت طلاق و خلع کو گوارا نہیں کرتی اور جو سخت مصیبت میں خلع کی درخواست کرتی بھی ہے تو یہ مال ہوتا ہے کہ کانپور میں قاضی صاحب سے (جو تہذیب خواہ قاضی تھے) خود خلع کی درخواست کی چنانچہ قاضی صاحب کے کہنے سے مرد خلع پر راضی ہو گیا پھر جب اس نے عورت کو طلاق دی ہے تو حالانکہ خود اسی کی درخواست پر دی گئی لیکن طلاق دیتے ہی وہ دھڑکیں مار کر روتی تھی کہ ہائے میں برباد ہو گئی ہائے میں تباہ ہو گئی؟

اور ہندوستان کی عورتوں میں عوروں کی ایک اور صفت بھی ہے یعنی خصائص النکاح چنانچہ ان کو اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف میلان نہیں ہوتا۔ بعض عورتوں کو عمر بھر غیر مرد کا دوسرہ بھی نہیں آیا اور اگر ان کو کسی غیر کا میلان اپنی طرف معلوم ہو جائے تو اس سے سخت نفرت ہوتی ہے یہاں کی ہی تہذیب ہے۔ مگر یورپ کی تہذیب یہ ہے کہ جو اپنے کو چاہے ہم کو بھی اس کی طرف ہٹکنا چاہیے اس لئے اگر وہاں کی عورتیں کسی کو اپنی طرف مائل دیکھتی ہیں اس کی خوب خاطر مدارات کرتی ہیں۔ اور ہندوستان کی عورتوں کو جو اپنے مردوں کے ساتھ اس قدر تعلق ہے یہ زمین ہند کا خاصہ ہے اسی لئے بھاشا وغیرہ میں جو عاشقانہ دوہرے ہیں ان میں عورت کی طرف سے مرد کو خطاب ہوتا ہے۔ اور کسی کی رسم کا منشا بھی یہی تعلق ہے گو یہ خلوسہ تو ہندوستان کا مذاق میلان النساء الی الرجال ہے۔ اور عرب کا مذاق میلان الرجال الی النساء ہے عرب کا مرد عورت کو عاشقانہ خطاب کرتا ہے اور وہ سے گندہ مذاق فارسی کا ہے یعنی میلان الرجال الی الرجال فارسی شاعری میں مرد مرد کو خطاب کرتا ہے کہ تو حیرت ہے کہ جہاں کی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے زیادہ مردوں کی تابع و مطیع ہیں وہاں ہی یہ ظلم ہے کہ ان کے حقوق اور انہیں کئے جاتے۔ اور جہاں روزانہ خلع و طلاق ہوتا رہتا ہے اور قاضی کے دروازہ پر

عورتیں کھڑی رہتی ہیں وہاں کے مردوں کا مزاج درست رہتا ہے۔ اب میں ان حقوق کی تفصیل تو نہیں کر سکتا کیونکہ وقت مختصر ہے اور نہ تفصیل کی ضرورت ہے کیونکہ کتابوں میں حقوق ازواج مفصل مذکور ہیں البتہ سوقت ایک قصہ یاد کیا اسکو بیان کئے دیتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ خاوند اور باپ جو یہ سمجھتا ہے کہ سارے حقوق میرے ہی عورت پر یا اولاد پر ہیں مجھے کوئی حق ان کا نہیں یہ غلط ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک باپ نے اپنے بیٹے پر دعویٰ کیا کہ یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لڑکے سے دریافت کیا اس نے کہا اے امیر المؤمنین کیا باپ ہی کا سارا حق اولاد پر ہے یا اولاد کا بھی باپ پر کچھ حق ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اولاد کا بھی باپ کے ذمہ حق ہے کہا میں ان حقوق کو سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اولاد کا حق باپ پر یہ ہے کہ اولاد حاصل کرے کیلئے سخر لیف، عورت تجویز کرے اور جب اولاد پیدا ہو ان کا نام اچھا رکھے اور جب ان کے ہوش درست ہو جائیں ان کو تہذیب اور تعلیم دیں دے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے باپ ان حقوق میں سے ایک حق بھی ادا نہیں کیا کیونکہ اس نے ایسی باندی کو میری ماں بنایا ہے جو وارہ گرد حق اور جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جعل رکھا جسکے معنی میں گودہ کا کیرا اور مجھے دین کا ایک حرف نہیں سکھایا مجھے دینی تعلیم سے باطل کر دیا کھا یہ سکر حضرت عمر کو باپ پر بہت غصہ آیا اور اسکو بہت دھمکا یا اور یہ کہ مقدمہ خارج کر دیا کہ جاو بیٹے تم اپنے ظلم کی مکافات کرو اسکے بعد لڑکے کے ظلم کی فریاد کرنا غلام جبر سے کہ ہن دباش کلک دو انتم دباش ٹھٹھ میں زومین کو لباس سے تشبیہ دیکر ایک اشارہ تو اس طرف فرمایا کہ ہم نے ادا سے حقوق کی تسہیل کیلئے زومین میں ایسا قوی تعلق پیدا کیا ہے کہ جسکی وجہ سے گویا دونوں متحد ہیں کہ ایک دوسرے کو شتمل ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہتے کہ دو قالب ایک جان ہیں اور دوسرا اشارہ اس تشبیہ میں اس طرف فرمایا کہ جیسے لباس میں ستر کی شان ہے اسی طرح عورت مرد کی ساتر ہے اور مرد عورت کیلئے ساتر ہے اور یہ ستر کی طرح بر ہے ایک سطح کہ ہر ایک دوسرے کی عیوب کیلئے ساتر ہے کیونکہ نفس میں جو نقص پیدا ہوتے ہیں اگر ان کو پورا ہونے کیلئے ایک محل بھی جو نہ نہ کیا جائے تو پھر ان اتانے نقصان کو ہر جگہ پورا

کر گیا اور اس طرح اس کی بے حیائی کا عجب نمایاں ہو جائے گا اسی لئے شریعت نے نکاح  
 تجویز کیا ہے جس میں تقاضائے نفس کو پورا کرنے کے لئے ایک محل کی تعیین ہے اور اس تجویز میں بشرط  
 کا عقل سے زیادہ خیر خواہ ہونا بہت ہوتا ہے کیونکہ اگر عقل سے استغنا کیا جائے تو عقل نکاح کو تجویز  
 نہیں کر سکتی کیونکہ ایک اجنبی مرد کے سامنے ایک اجنبی عورت کا اس طرح عیاجاب ہو جانا اور  
 اس کے ساتھ مرد کا عیاجاب ہو جانا عقل کے نزدیک بالکل قبیح ہے مگر عقل کی اس تجویز پر  
 عمل کیا جاتا تو زیادہ فتنہ برپا ہوتا کہ اب تو ایک ہی اجنبی مرد عورت بے عیاجاب ہو رہے تھے  
 پھر معلوم کئے مرد اجنبی عورتوں کے ساتھ بے عیاجاب ہوتے اور کتنی عورتیں اجنبی مردوں کے  
 سامنے بے عیاجاب ہوتیں کیونکہ آخر مرد عورت ایک دوسرے سے کہاں تک صبر کرتے ان عواقب  
 پر نظر کر کے شریعت سماویہ نے نکاح کو تجویز کیا تاکہ اس تقاضے کے پورا ہونے کا محل محدود  
 و تعیین ہو کر فتنہ نہ بڑھے اور یہی علامت ہے مذہب کے سماوی ہونے کی کہ اسکی عواقب  
 پر محیط ہوتی ہے اور جو قوانین محض عقل سے بنائے جاتے ہیں ان کی نظر عواقب پر محیط نہیں ہوتی  
 اسی لئے بعض جگہ شریعت کا حکم بقا ہر عریضت کے خلاف معلوم ہوتا ہے مگر عواقب کے  
 اعتبار سے وہی افضل ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ فی اہمس  
 سے منع فرمایا ہے اور حجاب بعض صحابہ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے حضور صلی اللہ علیہ  
 وسلم کے معمولات دریافت کئے اور سنا کہ ان کو کھڑا کام سمجھا اور یہ کہا کہ حضور  
 تو بالکل نجسے بخشائے ہیں ہم کو زیادہ کام کرنا چاہیے اور یہ بھی حضرات صحابہ کے حسن مذاق کی  
 دلیل ہے کہ ان کو اعمال عامہ کا بہت شوق تھا ورنہ ہم ہوتے تو یوں کہتے کہ جب حضور پیغمبر  
 ہو کر آنا کام کرتے ہیں تو ہم کو تو اس سے بھی کم کافی ہے ہتھ پھوٹے درجہ کے ہیں ہم کو کھڑا  
 عمل بھی کافی ہے جب حضور کو صحابہ کا قول معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اَمَّا اَنَا فَاَقُومُ وَاَرُقُّ  
 وَاَصُومُ وَاَفِطِرُ اَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ هَذَا مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ رَعَيْتَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي  
 اَذْكَرُ مَا قَالَ اب ظاہر میں سمجھتا ہے کہ حضور نے تکثیر عمل سے منع فرمادیا مگر شاہ ولی اللہ  
 صاحب نے لکھا ہے کہ روایت حضرت حضور نے تعلیل عمل سے منع فرمادیا ہے کیونکہ مبالغہ فی اہمس کا  
 بال تعطل ہے۔ ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ محنت

۱۷  
 وہیں تو میں نے  
 قیام کرنا ہوں  
 رات کو  
 نہ اٹھتا ہوں  
 اور کتنا ہلکا  
 الصدقہ کرتے  
 مولانا صاحب نے  
 بولے اور عورتوں  
 سے ملنے کرتا ہوں  
 یہ بھی سنت ہے  
 شیخ کی حدیثوں  
 میں ہے

میں دبا دی ذکر لایہ کامل اور عاقل کی تعلیم ہے اور نازی تو یوں کہتا ہے کہ جتنی محنت ہر سکے  
 کرو مگر مولانا فرماتے تھے کہ اگر سبق کو دس دفعہ کہنے کو جی چاہے تو ایک دفعہ کا شوق باقی  
 رکھ لو جیسے کھانے میں ابلار کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھانا چاہیے ورنہ ایک دفعہ ٹھوس  
 کو کھانے کا انجام یہ ہوگا کہ دوسرے وقت بھوک مر جائے گی پھر اگر دوسرے وقت لگے بھوک  
 کھا لیگا تو معدہ کا ناس ہو جائیگا۔ مگر بعض لوگ ایسے بے ٹکھے ہوتے ہیں کہ مولوی فیض الحسن  
 صاحب سہارنپوری کے پاس ایک بدھنمی کا مریض آیا آپ نے اس کے لئے نسخہ لکھنا چاہا  
 تو وہ کہتا ہے کہ اُس کے پیٹے کی گنجائش ہوتی تو اور کھانا ہی دکھاتا اسی طرح یہاں ہمارے قصہ میں  
 ایک صاحب تھے وہ کھاتے تھے اور تھے کرتے تھے اور تھے کر کے پھر کھاتے تھے یہ تو وہاں  
 ہے جگہ موجب ہلاکت ہے پس استدلال یہ ہے جو حدیث میں ہے ثَلَاثٌ لِّعَظَامِهِ وَثَلَاثٌ لِّشَوَابِهِ وَثَلَاثٌ  
 لِّنَفْسِهِ ایک تہائی کھانے کے لئے اور ایک پانی کے لئے اور ایک تہائی سانس کیلئے اور ایک ثلث  
 کی قید نہ تھا اتفاقاً ہے مطلب یہ ہے کہ کچھ گنجائش رکھ کر کھانا چاہیے یہی تعلیم مولانا کی لکھنے پڑھنے  
 کے متعلق تھی کہ تھوڑا سا شوق باقی رکھ کر محنت کیا کرو پھر مولانا نے فرمایا کہ تم نے یہی بھی بھرائی ہے  
 ہم نے کہا حضرت نہیں فرمایا تم نے دنیا میں خاک دیکھا۔ دیکھو چکی پھر انے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس پر  
 سے سارا ڈورا اٹا کر جائے اگر ڈورا سارا اتر جائیگا تو پھر ازبر نو چھٹا پڑے گا اور اگر تھوڑا سا ڈورا اس پر  
 پٹا رہے تو نہایت آسانی سے اسی پر لوٹ آتی ہے۔ یہی قاعدہ شائع لے مقرر کیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ  
 سَاعِدُ الْمُتَحَنِّينَ تَبَيَّنَ اَلْعَمَلُ شَوْقِ بَاقِي رُكْحَكَرُ كَرُوْنَا مَعْلُ ذِكْرُو كَرُوْنَا شَوْقِ اِيك دَمِ سَ هِي نُورِ  
 كَرُو كَرُوْنَا نَفْسِ ہَا سَالِي كَرُوْنَا دَوِي ذِكْرُو عِبَادَتِ قَمَلِ كے موافق كَرُوْنَا مَعْلُ ذِكْرُو عِبَادَتِ ہَا كَرُوْنَا  
 تہا كَرُوْنَا عِبَادَتِ كِي نَفَرُوَا قَبِ ہَا ہوتی ہے كَرُوْنَا ہَا مَعْلُ غِلَافِ عَزِيزَتِ ہَا مگر انجام كے لحاظ سے وہی  
 افضل ہوتا ہے۔ چنانچہ عقل تو مطلقاً حیا کو مطلوب سمجھتی ہے اور نکاح کو غلاف حیا بتلاتی ہے  
 مگر شائع نے قانون نکاح حیا ہی کی حفاظت كے لئے مقرر کیا ہے کیونکہ اگر ایک جگہ بھی حیا  
 کو ترک دیا جائے تو پھر انسان پُورا بے حیا ہو جائے گا تو زوجین میں سے ہر ایک دوسرے  
 كے لئے ستر ہو گیا یعنی ایک دوسرے كے لئے معاصی سے ستر ہے اسی فائدہ کو حدیث میں  
 اس طرح بیان کیا گیا ہے مِنْ اسْتَطَاعَ وَنَكَحَ الْبَاءَ قَالِيَتْ رُجُ قَالِيَتْ اَعْصَى لِحَبْرِهِ وَاحْصَنَ

۱۸

صحبہ  
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا  
 کہنا کہ بیکم  
 کہنا کہ بیکم

بَلْفَرْج جس کو اسباب نکاح میسر ہوں اُسے شادی کر لینا چاہیے کیونکہ نکاح عہدہ کو بہت میسر  
 کر دیتا ہے اور عفت کو بہت محفوظ کر دیتا ہے یعنی اس سے بصرو عفت آسانی سے محفوظ ہر طاقی  
 ہے۔ عادت غالبہ یہی ہے کہ نکاح سے طبیعت سیر کو عفت آسانی حاصل ہو جاتی ہے باقی جو  
 قبیحہ الطبع ہو جسے ایک نکاح یا دو نکاح یا چار نکاحوں سے بھی عفت حاصل نہ ہو بلکہ  
 متعریا زنا وغیرہ سے پھر بھی گوہ کھانا پھرے اُس کا یہاں ذکر نہیں کیونکہ یہاں آدمیوں کا ذکر  
 ہے ہانوروں اور بندروں کا ذکر نہیں۔ سہولت عفت بالنکاح کی حقیقت یہ ہے اور یہی  
 سبب سہولت کی حقیقت ہے کہ تقاضا کی دو قسمیں ہیں ایک تقاضا شدید ایک تقاضا  
 مُطلق۔ پس مطلق تقاضا کو کسی طرح بھی راضی نہیں ہونا چاہئے کوئی کیسا ہی مجاہدہ کرے اور چاہے  
 کیسی ہی دوائی مرد استعمال کی جائے ہم نے ایک ستر برس کے بڑے کو دیکھا ہے جسے ایک  
 بڑے سے محبت تھی جو اُن کے پاس لو کر تھا حالانکہ وہ خود کسی مصروف کے دتھے مگر اُس کی  
 طرف دیکھنے کا تقاضا تھا اور تقاضا بشہوت تھا جو یقیناً حرام تھا وہ مجھ سے اپنا حال بیان کر کے  
 ۱۹ علاج کے طالب ہوئے میں نے کہا کہ اس بڑے کو اپنے سے الگ کر دو کہنے لگے یہ تو مشکل  
 ہے میں نے کہا پھر علاج بھی مشکل ہے مشکل مرض کا آسان علاج تو جھکو آتا نہیں لوگ یہ چاہتے  
 ہیں کہ علت بھی لگی لپٹی رہے اور شفا بھی ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا اور حقیقت یہ ہے کہ لوگ  
 علاج ہی کے طالب نہیں اور اپنے کو مریض ہی نہیں سمجھتے اگر امراض باطنہ کو بھی مثل امراض  
 ظاہرہ کے ہلک سمجھتے تو دوائی تلخ سے ہرگز نہ گجراتے۔ آخر ظاہری امراض کے علاج میں کس  
 قدر مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس کو مرض اور سبب ہلاکت سمجھا جاتا ہے  
 امراض باطنہ کو سبب ہلاکت نہیں سمجھا جاتا یا برا دینی دین کی پرواہی نہیں تو میں نے اُن بڑے  
 میاں سے کہا کہ اس کا علاج صرف بعد ہے اور وہ بھی کئی بعد کہ اول تو اُس کو اپنے سامنے  
 سے دُور کر دو پھر ذہن سے بھی دُور کر دو یعنی بالقصد اُس کا تصور رد کر دو جس کا طریقہ بتائے  
 کہ کسی اور چیز کا تصور اپنے ذمہ لازم کر لو یا تو عذاب جہنم کا تصور کیا کرو۔ بعض کو اس  
 سے بہت نفع ہوا ہے یا کسی ڈپل آدی کا تصور کیا کرو بعض کو اس سے بھی نفع ہوا ہے  
 غرض مجاہدہ سے یہ نہیں ہوتا کہ تقاضا بالکل ناکل ہو جائے بلکہ یہ تو نہ بڑا پالے سے ہونہ کسی دوا



سے ہونہ تعلیمی غلط سے ہوسہ چارہ کا نفع یہ ہے کہ تھنا خفیف ہو جائے کہ پہلے متاومت  
دشوارگی کہہ سمان ہو گئی۔ اب ذرا سے اشارہ میں نفس مغلوب ہو جاتا ہے پہلے سخت سزا اور  
جہانوں سے بھی درست ہوتا تھا۔ اور اگر لفظ بائیں نائیں ہو جائے تو اب کیوں کر ہو گا تو اب  
تو اسی واسطے ملتا ہے کہ آدمی تھنا سے کا حقا بل کر کے نیک کاموں پر جہا رہتا ہے بعض لوگ  
اپنے امراض کو بلی کی گوہ کی طرح چھپائے رہتے ہیں کسی حقیق پر ظاہر نہیں کرتے یا در کھواس  
طرح شفا حاصل نہیں ہو سکتی ہے

ما حال دل را بیا که گفتید

توان یافتن در دوزجیباں

اور اس سے پہلے جو فرمایا ہے

چندان کہ گفتیم غم باطیباں

درمان نکرد مسکین غریباں

وہاں طبیب سے مراد ظاہری طبیب ہے کہ ان جگہوں سے درد دل کا علاج نہیں ہو سکتا۔

۲۰  
اور نتوان یافتن در دوزجیباں میں طبیب باطن مراد ہے کہ درد دل کو ان سے نہ چھپانا  
چاہیے بعض اس خیال سے اپنے امراض کو ظاہر نہیں کرتے کہ وہ بزرگ ہو کر ذلیل نہیں گئے یا کسی  
اور سے کہیں گے مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ تم کو تو کیا ذلیل سمجھتے جب وہ کہتے کہ وہی اپنے  
سے افضل سمجھتے ہیں دوسرے وہ امین ہونے میں کسی کا راز و دھرموں پر کبھی ظاہر نہیں کر سکتے  
بعض لوگ اس خیال سے اپنا حافی ظاہر نہیں کرتے کہ اس میں اظہار معصیت ہے سو میں  
کہتا ہوں کہ معصیت تو فعل ہے افعال کے اظہار کی ضرورت نہیں بلکہ مواد کو بیان کر د  
اور مواد کا بیان کرنا معصیت نہیں۔ اور اگر کسی وقت شیخی افعال کی بھی تحقیق کرے اور علاج  
کیلئے تحقیق افعال کی ضرورت سمجھے تو اس وقت افعال کا بھی ظاہر کرنا شیخ پر جائز ہے اور اسکی  
بائیں وہی مثال ہے جیسے بدن متور کا کھونٹا کڑا اور جراح کے سامنے جائز ہے جبکہ پوشیدہ جگہ  
زخم جو مشائخ اعمال صالحہ کی وجہ سے بابرکت ہوتے ہیں اسلئے ان کی تعلیم میں بھی بרכת ہوتی ہے  
جبکی وجہ سے جلد شفا ہو جاتی ہے خود کتابیں دیکھ کر علاج جان لینا کافی نہیں ہے پس یہ جو مشاہدہ  
کہ مجاہدہ سے نفس مر جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ضعیف ہو جاتا ہے کہ اب اس کو  
مجاہد آسان ہو جائے گا اور مقابلہ پہلے ہی کر سکتا تھا اس وقت بھی وقت قدرت

میں فقی مگر مجاہدہ سے پہلے تقاضائے نفس کی ممانعت میں رشواری ایسی ہوتی ہے کہ  
 انسان یوں سمجھ لیتا ہے کہ میں اس وقت مجبور ہو گیا ہوں حالانکہ یہ خیال غلط ہوتا ہے  
 مجبور نہ ہوتا ہوں منسوب ہو جانا۔ یہ حدیث میں لفظ اغض و احض میں اس طرف  
 اشارہ ہے کہ مطلق غض و حسن نکاح سے پہلے بھی ممکن تھا اگر آدمی ہمت سے کام لے تو بدوں  
 نکاح کے بھی نگاہ نہچی رکھ سکتا اور اپنی عفت کو بچا سکتا ہے مگر ایسے ہمت والے تھوڑے  
 ہی ہیں زیادہ نہیں ہیں اسلئے شرعیعت نے خقل کے فتوے کو رد کر کے یہ حکم دیا ہے کہ نکاح  
 کرو اور بیوی کے سامنے حیا کو الگ کرو ابیا غلو فی الحیا محمود نہیں کہ بیوی میاں سے یا  
 شوہر بیوی سے بھی حیا کرے اس ایک نفل میں ترک حیا کا انجام یہ ہوگا کہ دوسرے مواقع  
 میں حیا و عفت محفوظ نہ رہے گی پھر معاصی کا تقاضا شدید ہوگا جو غرض کو رسکین ہو جائیگا۔  
 ہائی اگر کوئی یہ چاہے کہ نکاح کے بعد معاصی کو سوسہ بھی نہ آئے ذرا بھی تقاضا نہ ہو تو یہ  
 نہیں ہو سکتا۔ پس تشبیہ باللباس سے ایک اشارہ اس طرف ہوا کہ شوہر بیوی کا اور بیوی  
 شوہر کی ساترہ و محافظہ ہے یعنی ایک دوسری کی حیا و عفت کو محفوظ رکھتا اور لگتا ہوں سے  
 بچاتا ہے بشرطیکہ کوئی خود بھی بچتا چاہے اور جو گویا کھانا چاہے اس کے لئے کوئی تدبیر بھی  
 نافع نہیں یہ دو وجہ تشبیہ تو علماء کے کلام میں منقول ہیں۔ ایک وجہ عیشہ میرے ذہن  
 میں یہ آئی ہے کہ جیسے بدون کپڑے کے انسان سے صبر نہیں ہو سکتا اسی طرح بدوں  
 نکاح کے مرد و عورت کو صبر نہیں آ سکتا کوئی تقاضائے نفس ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ  
 اعانت وغیرہ میں عورت اپنے غاوند کی محتاج ہے اور خدمت و راحت رسانی میں مرد  
 عورت کا محتاج ہے چنانچہ بیماری کے زمانہ میں بیوی سے زیادہ کوئی خدمت نہیں کر سکتا  
 ایک بوڑھے میاں نے سترای برس کی عمر میں پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کا  
 قصد کیا حالانکہ انکی بہو میٹیاں بہت تھیں سب نے منع کیا کہ تمہاری خدمت کو ہم موجود  
 ہیں نکاح کی کیا ضرورت ہے بوڑھے میاں نے کہا کہ بیوی کی برابر کوئی بھی خدمت  
 عورت بجز غرض بدوں لباس کے صحت خراب ہو جاتی ہے کچھ گرمی ستاتی ہے کبھی سردی بدوں زور کے  
 سخت کچھ کچھ بے لکھ رہتے ہیں دھلی پڑا جو تڑپ غاوند کے ہیں اکثر مراض و آلام میں مبتلا رہتے ہیں



مثلاً آرام کے لئے ٹوٹیوں بھی کافی تھی تمہ نے زینت اور دل کی خوشی کے لئے سرخ کاکڑا پہن لیا یہ بھی  
مباح ہے اس کے بعد نمائش کا درجہ ہے یعنی ریا کا یہ حرام ہے یعنی اس نیت سے عمدہ کپڑا پہننا  
کہ لوگ دیکھ کر ہم کو بڑا آدمی سمجھیں گے پس کس چار درجے میں ضرورت آسائش آرائش - نمائش جن  
میں سے حرام صرف ایک ہے باقی سب مباح ہیں اور درجن کے عنوانات میں قافیہ بھی ہے  
صرف ایک درجہ بدون قافیہ کے ہے اگر ضرورت کے معنی کا بھی قافیہ مل جاتا تو اور زینت پہن جاتی  
مگر آرائش اور نمائش میں فرق کرنا دشوار ہے بہت لوگ نمائش کے لئے عمدہ لباس پہنتے ہیں اور  
دل کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو اپنا جی خوش کرنے کے لئے پہنتے ہیں میں اس کے لئے ایک معیار  
بیان کرتا ہوں اس سے فرق واضح ہو جائیگا وہ یہ کہ جو شخص عمدہ لباس پہننے میں نمائش کی نیت  
کا انکار کرتا ہے اس کو وہ دیکھنا چاہئے کہ وہ صرف محافل و جماع ہی میں عمدہ لباس پہنتا ہے  
یا خلوت میں بھی اچھا لباس پہنتا ہے جو لوگ نفیس المزاج ہیں اور صرف اپنا جی خوش کرنے کے لئے  
عمدہ لباس پہنتے ہیں وہ خلوت میں بھی عمدہ ہی لباس پہنتے ہیں اور جو نمائش کیلئے عمدہ لباس  
پہنتے ہیں ان کی ایک اپکن (اچکن نہیں) بلکہ ایک شیر وانی کھونٹی پر الگ الگی رہتی ہے اور ایک  
گرگانی جدار بھی رہتی ہے (ان لباسوں کے نام سے بھی تو درندگی چمکتی ہے کسی کے اول میں شیر  
ہے تو کسی میں گرگ ہے) عرض یہ شیر وانی اور گرگانی باہر نکلتے ہوئے پنی جاتی ہے اور اوپر سے  
نکلتی لگائی جاتی ہے یعنی ناک کشائی اور اس کے ساتھ بوٹ سوٹ بھی پہنا جاتا ہے ہمیں تو نام  
بھی ان لباسوں کے یاد نہیں اور خدا کرے کبھی یاد نہ ہوں عرض مفضلوں اور بازاروں میں تو یوں کرتا کہ  
نکلتے ہیں اور خلوت میں گھر کے اندر یہ ایسے رہتے ہیں جیسے چمار - تو جکی یہ حالت ہے وہ عمدہ لباس  
محض ریا و نمائش کے لئے پہنتے ہیں - آجکل ایک لباس اور محفل ہے جس کا نام بکر ہے جن میں  
گھسنے کھلے رہتے ہیں اس کو پہن کر آدمی شرعاً تو معلوم ہوتا نہیں بلکہ تو معلوم ہوتا ہے نام بھی بکر  
جو نوکر سے ملتا ہوا ہے - نہ معلوم ان لوگوں کی حیا و غیرت و شرافت کہاں ملی گئی جو محض یورپ  
کا تقلید میں لباس پہنتے ہیں اور محض تقلید یورپ ہی اس کا سبب ہے ورنہ اس میں نہ  
کوئی منافعت ہے نہ کوئی زینت واقعی کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر کسی وقت یورپ میں رک

عمدہ اور اگر بڑائی اور بکر کی نیت نہ ہو بکر صرف اپنے کو نیت ہے - ہر مقصد سے زینت جی جائز ہے ۱۲

کٹا جائیگا میں داخل ہو جائے تو ہندوستانی تاک لہجی کٹوائے گئیں گے چنانچہ مسلمان ڈاکٹر ہی  
تو منڈوائے گئے اور اب سنا ہے کہ ڈاکٹروں میں اس مسئلہ پر گفتگو ہو رہی ہے بعض ڈاکٹروں نے  
ڈاکٹر ہی منڈوائے کو مضرت بت کیا ہے۔ اس پر میں نے الہ آباد میں کہا تھا کہ ضابطینوں کو اس وقت  
جلدی سے ڈاکٹر ہی رکھ لینا چاہیے کیونکہ بعض ڈاکٹروں نے اسکے منڈانے میں مضرت ثابت  
کی ہے اگر سب کا اسپر اتفاق ہو گیا تو یورپ والے ضرور ڈاکٹر جیاں بڑھائیں گے اور  
اس وقت ان کی تقلید میں تم بھی بڑھاؤ گے تو پہلے مسلمان تہذیب میں گئے کہ یہ ڈاکٹر ہی تقلید یورپ  
کی ہے۔ تم ڈاکٹروں کے اتفاق سے پہلے ہی بڑھا لو تاکہ لوگ تم کو نہ ہنسیں عرض جس طرح  
لباس نہایت ہے اسی طرح شوہر بیوی کی نہایت ہے اور بیوی اپنے مرد کیلئے نہایت ہے۔  
عورت سے لہذا مرد کی نہایت یہ ہے کہ بیوی بچوں والا آدمی لوگوں کی نظر میں معزز ہوتا ہے  
اگر کسی سے فرض مانگے تو اسکو فرض بھی مل جاتا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اسکی ایسی جان نہیں  
بلکہ آگے پیچھے کو اور بھی آدمی ہیں یہ کہاں جاسکتا ہے اور اکیلے آدمی کو ادھار قرض نہیں ملتا  
اس کی عزت دینا والوں کی نظر میں کم ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ بیوی والے کو ساند نہیں  
سمجھتے اپنی بیوی بچوں پر اس کی نفسانی خواہش کا خوف نہیں کرتے اور بے کھلے آدمی کو شل  
سانڈ کے سمجھتے ہیں اس کی طرف سے ہر شخص کو اپنی بیوی بچیوں پر خطرہ ہوتا ہے۔  
اور مرد سے عورت کی عزت یہ ہے کہ لوگ اس سے اوپر کسی قسم کا شبہ نہیں کرتے۔  
میاں چاہے پاس رہے یا پردیس میں رہے جتنے بال بچے ہوں گے سب اسی کے  
نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے۔ اور نکاح سے پہلے عورت کی عزت و آبرو  
ہر وقت خطرہ میں رہتی ہے۔ یہ تو وہ اشارات تھے جو لباس کے اوصاف ظاہر سے

۲۴

ہنہ میں کہتا ہوں کہ لباس میں ایک وصف ظاہری اور ہے وہ یہ کہ لباس ضروریات خارجیہ منفصلہ میں سے  
ہے اور اس کا درجہ ضروریات داخلیہ متصلہ کے بعد ہے چنانچہ غذا کا اہتمام لباس کے اہتمام سے مقدم ہے پس اس  
تغلبہ میں اسطرح اشارہ ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کو شل لباس کے کہیں میں وہ یک خارجی اور منفصل  
ضرورت کی چیز ہے اس سے تعلق نہ ہو چنانچہ ہنہ لباس سے تعلق چھوٹا ہے زیادہ اس کو دل میں جگہ  
نہیں دیتی ہذا عورتوں کو بھی مردوں سے اتنا ہی تعلق رکھنا چاہیے تاکہ متناقض دعوت کے وقت زیادہ کثرت  
نہو اور تاکہ اس کی محبت بڑھ کر احکام آئینہ میں اختلال نہ ہو۔ نیز لباس کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ ہم کی قطع ہر ایک  
تغلبہ میں آئینہ



منافع میں کچھ ضرر بھی ہے چنانچہ اس شان ضرر کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے مَا تَخَوَّفُ  
فَقِنَّهُ أَضْرَعُ عَلَى امْتِنَانٍ مِنَ النَّسَاءِ کہ میں اپنی امت کے لئے عورتوں سے زیادہ خطرناک  
فتنہ کوئی نہیں سمجھتا نیز نص میں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ هَذَا وَنُكْمٌ  
فَاخِذُوا بِهِمْ اے ایمان والو! تمہارے بیوی بچوں میں بعض تمہارے لئے (باعتبار انجام کے)  
دشمن بھی ہیں اُن سے ڈرتے رہو۔ اس پر ایک لطیفہ آیا وہ یہ کہ ہمارے ایک دوست تھے وہ  
اولاد سے بہت ڈرتے تھے بلکہ اولاد کے دشمن تھے اور دلیل یہ آیت پڑھتے تھے إِنَّهَا أُولَئِكَ  
ذَوَا أَدْنَىٰ فِتْنَةٍ لَّكُمْ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ نَزَّلَ الْوَحْيَ فِيكُمْ فَخِذُوا بِهِم وَاسْلَمُوا لَهَا کہ اُن کا تو  
بیوی کو کوئی ایسی دوا کھلاؤ لگاؤ کہ اولاد دشمنوں نے کہا عقل مند آیت میں تو اموال کو بھی فتنہ فرمایا ہے  
اگر فتنہ ہولے کی وجہ سے تم اولاد کے دشمن ہو تو ملازمت کیوں کرتے ہو مل کے دشمن کیوں نہ بنے  
اب تو ہوش درست ہوئے۔ آیت کا مطلب یہ تھا وہی ہے کہ بیوی بچوں سے فتنہ لگا ہوا ہے کہ  
تم کو پکڑ ہی جائیگا بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تم کو ضرورت کیلئے دی گئی ہیں اور اُن سے تمہارا  
امتحان بھی مطلوب ہے کہ تم اُن سے بقدر ضرورت ہی تعلق رکھتے ہو یا میں اُنہی کے ہر ہر ہتے ہو۔  
بہر حال اس اشارہ سے معلوم ہوا کہ عورتوں میں ضرر کی شان بھی ہے اور واقعی ہے بھی کیونکہ  
عورتوں کے فتنہ نے بہت لوگوں کا دین ہر باد کر دیا ہے کوئی عورتوں کی وجہ سے شہر لینے  
میں مبتلا ہے کوئی رشوت لینے میں تاکہ اُن کی فرائض زیور وغیرہ کی فوری کی جائے اور کوئی  
حرام اور ناجائز تعلق میں گرفتار ہے اور فتنہ سب سے اشد اور اُمُّ الْفِتَنِ ہے لیکن شریعت  
نے جو طریقہ اس ام الفاسد کے اشد دوا مقرر کیا ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ فتنہ نہ ہو سکتا  
ہے اور وہ طریقہ پردہ ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب پردہ میں بھی فتنہ ہو جاتا ہے اس کا  
جواب یہ ہے کہ وہ بھی پردہ میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی پردہ میں کچھ بے پردگی ہوتی ہے  
تب فتنہ ہوتا ہے اور اگر پردہ میں ذرا بے پردگی نہ ہو تو کوئی وجہ فتنہ کی نہیں ہے اور ہر چند کہ  
پردہ فطری شے ہے غیر تند حیا و ارطیت کا خود یہ اتفاقاً ہے کہ عورتوں کو پردہ میں رکھنا  
جائے کوئی نہ بد دمی اس کو گوارہ نہیں کر سکتا۔ اُس کی بیوی کو تمام مخلوق کھلے منہ  
حد آیت میں تعین فیہ اس شان اطوار کی علت پر اشارہ کر رہا ہے کہ بوجہ سبب ایسی نہیں ہیں جن میں

نہا کے سوال  
اور اولاد کے ہوا  
سے ایک  
انسان کی کچھ  
ہے۔ پارہ  
۱۸ کو ۲۶





کہ عورتوں کے لئے بوجہ پردگی کی کوشش کی جاتی ہے یہ عورتوں کیلئے سخت مضرب کیونکہ اس وقت تو مردوں کو عورتوں کی راحت و سہولت کا پورا اہتمام ہے اور اس کو سب محبت ہے اور محبت کا غشا اخلاص ہے منہ پر ہے کہ جو چیز عام ہوتی ہے اس سے قوی تعلق نہیں ہوتا اور یہ اختلاص پردہ سے قائم ہے پس محبت کی بنا پر وہ ہے اس انگریز کی تقریر سے پردہ کی تاکید بھی معلوم ہو رہی ہے ہندوستان کے لوگوں کو شرم کرنا چاہیے کہ ایک یورپین عورت تو پردہ کی خوبی بیان کرے اور تم ایٹائی ہو کر پردہ کی مذمت کرتے ہو۔

اب میں ختم کرتا ہوں قرآن کے ان دو جملوں میں جو مضامین اس وقت بیساختہ سمجھ میں آئے یہ میں نے بیان کر دیئے اور صاحبین کو معلوم ہوا ہو گا کہ ان مضامین کو گھیر گھاڑ کر نہیں لایا گیا اور اگر غور کیا جائے تو شاید اور بھی یہ مضامین نکل آتے اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو تو فیض علی اور فہم سلیم عطا فرمائیں وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی نوٹ :- بیان کے بعد حضرت والا نے خواجہ صاحب سے دریافت فرمایا کہ صاحبزادے کا عقد نکاح یہاں ہی کر دیا جائے یا مسجد میں کیا جائے خواجہ صاحب نے کہا یہاں ہی کر دیا جائے چنانچہ اسی مجلس میں نکاح ہوا بعد عقد نکاح کے حضرت نے فرمایا کہ بعض مستورات نے فرمائش کی تھی کہ نکاح گھڑی میں ہوتا کہ ہم بھی دیکھیں نکاح کس طرح ہوتا ہے کیونکہ نکاح ہمیشہ مسجدوں میں یا مردانہ مکانات میں ہوتا ہے عورتوں نے نکاح کا طریقہ کبھی نہیں دیکھا تھا اس واسطے جی میرا بھی یہی چاہتا تھا کہ نکاح اسی مجلس میں ہوتا کہ مستورات کی فرمائش بھی پوری ہو جائے مگر میں نے ابنا میں اسکو نظر نہ کیا تاکہ اہل مجلس آزاد می کے ساتھ اپنی رائے ظاہر کر میں فقط

ذکر احمد رضا اللہ عنہ  
۲۱ رمضان المبارک ۱۳۸۵ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْوَعْدِ الْمُسْتَعْبَدِ  
سَبِيلِ السَّعِيدِ

[illegible]

الحمد لله حمدًا واستعينه واستغفره ونوع من به وتسوكل عليه ونعوذ بالله من  
الفساد ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولله الحمد  
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ولله الحمد أن سيبذلنا ومولا الفخر عبدك ورسولك صلى  
تعالى عليه وعلى آله وصحبه وآلِهٖ وَسَلَّمَ اما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله  
الرحمن الرحيم وان هذا صواعق مستيقظة فاقبضوها يا ايها الذين آمنوا بآيات الله  
حق تعالی نے تمام دین کا خلاصہ ارشاد فرمایا ہے۔ تمام دین اس کی تفسیر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اسکو  
ایسے خاص عنوان سے بیان فرمایا ہے جس کا انزیم ہے کہ اسکو سکر عمل کی عزت ہوتی ہے۔ اور بیشک

کی حکمت ہے کہ وہ احکام جو فی نفسہ آسان ہیں مگر مخالفت نفس اور منازعت نفس کے عارض سے دشوار ہو گئے ہیں اُن کو نہایت سہل عنوان سے بلکہ شوقی دلائیل کے عنوان سے بیان فرمایا ہے تاکہ یہ عارضی دشواری شوق کی حرکت سے مغلوب ہو جائے۔ اور یہ دلیل ہے حق تعالیٰ کے شفیق ہونے کی۔ حق تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ضابطہ کا تعلق نہیں رکھا ہے اور جنے ضوابط و قواعد حق تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اُن میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب بندوں کی مصلحت کے لئے ہیں۔ وہ ضابطہ محض نہیں بلکہ عین شفقت ہے۔ اسی کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بچہ کنویں میں گرنے لگے تو اُس کو گرنے سے اس طرح روکتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ دیتے ہیں اور دو چار لمبے لٹا کر وہاں سے ہٹا دیتے ہیں شفقت کا ہٹانا ہی ہے نہ یہ کہ اصل حکومت کی طرح ضابطہ سن دیا جائے جیسے حکام و سلاطین اور اُن کے نواب کا طریقہ ہے کہ منادی کرنے والا ایک طرف سے منادی کرتا چلا گیا چاہے کوئی سُنے یا نہ سُنے، سمجھے یا نہ سمجھے اور رغبت ہو یا نہ ہو سو یہ ضوابط ہیں۔ اور حق تعالیٰ کے احکام میں ایسے ضوابط نہیں ہیں ہاں صورت ضوابط کی ہے سو اس کی ایسی مثال ہے جیسے حکیم دوا کی مقدار معین کرتا ہے وقت مقرر کرتا ہے پرہیز متعین کرتا ہے تو ظاہر میں بھی ضوابط ہیں مگر حقیقت میں بعض ضوابط نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ ضوابط مرفع ہو جائیں تو حقیقت میں ہلاک ہو گا۔ طبیب یہ قیدی صرف مریض کی مصلحت سے لگاتا ہے۔ اپنی مصلحت کے لئے نہیں لگاتا۔ اسی طرح حق تعالیٰ شائد نے اپنی شانِ حکومت کے لحاظ سے ضوابط مقرر نہیں فرمائے بلکہ بندوں کی مصلحت اور منافع کے لئے متعین فرمائے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو بندوں ہی کا ضرر تھا پس احکام میں بظاہر کچھ قواعد و ضوابط ہیں اُن کا مبنی شفقت ہے اور اسی شفقت کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام کو ایسے عنوان سے بیان فرماتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو اُن کو اختیار کرنے کی رغبت پیدا ہوئی اور شوق پیدا ہو جاتا ہے جیسے باپ بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اس کی رعایت کرتا ہے کہ بیٹا سمجھ لے اور اُس کی سمجھ میں بات آجائے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی اِس طرح شفقت کی پوری رعایت ہے۔ فرماتے ہیں **وَ اِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُّوَقَّعٌ** یہ میسر راستہ ہے **هَذَا**

کا اشارہ اور پرکے احکام کی طرف ہے جو اہمات احکام ہیں جو تمام دین کا خلاصہ ہیں مگر وہ تو اجمال بصورت تفصیل تھی اور یعنی آیت اَنْ هٰذَا صَوَابٌ مِّنْهُ مُتَشَفِّعًا اجمال بعد تفصیل ہے قبل ازیں کہ میں اس آیت کے عنوان میں طرز شفقت کو واضح کدوں ایک اشکال کو رفع کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ شاید کسی ذہن کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے کہ ہمو بدولن ابتلاء بالا حکام کے جنت عطا فرمادیں اور شفقت کا مقتضی یہی بظاہر بھی تھا کہ ابتلاء سے محفوظ رکھ کر ہم کو نجات عطا فرمائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک حق تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ بدولن ابتلاء و امتحان کے سب کچھ عطا فرمادیتے مگر وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ انسان کو ابتلاء و تکلیف کے بعد ہی دولت قرب عطا فرمادیتے ہیں (اور قرب ہی کا نام نجات ہے اور ہلاکت فراق و بعد کا نام ہے۔

شہیدہ ام سحن خوش کہ یہ کنعاں گفت : فراق بارہ آن می کند کہ تیراں گفت  
حدیث ہرل قیامت کہ گفت واعظ شہرہ کنایت کہ از روزگار ہجر ال گفت ۱۲  
چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہے۔ اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يَّخْلُوكَ اَنْ يَقُولُوا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا  
۳ لَا يَفْقَهُوْنَ ۵۰ یہ کہ اسکی وجہ کیا ہے سو اس کے بارہ میں ہمارے بزرگوں کا مسلک یہ  
ہے کہ حکم کی تفصیل میں لنگھو نہیں فرماتے اُن کا طریقہ یہ ہے اِنْهُمْ قَوْلُ اٰمَنَّا اَللّٰہُ کہ جس  
چیز کو خدا تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے۔ تم بھی اس کو مبہم ہی رکھو۔ پس اجمال ہمارا عقیدہ یہ ہے  
کہ ابتلاء میں حکمت ضرور ہے گو ہم کو معلوم نہ ہو اور اس باب میں ایک بات جو بے ساختہ  
دل میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان سے طاعت بدولن ابتلاء مقصود ہوتی تو اس کے  
لئے ملائکہ پہلے سے موجود تھے انسان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ ملائکہ میں  
اطاعت بدولن ابتلاء ہی ہے اُن میں منازعت کا مادہ ہی موجود نہیں۔ اور انسان  
کے اندر مقادمت و منازعت احکام کا مادہ رکھا گیا ہے مگر وہ ایک خاص درجہ پر  
ہے اور وہ بھی تکمیل اجر کے لئے اس میں رکھا گیا ہے کیونکہ طاعت بلا منازعت سے  
طاعت بمنازعت افضل ہے بوجہ مجاہدہ کے۔ اور درجہ خاص کی قید میں نے اس لئے  
لگائی کہ اگر منازعت خاص درجہ پر نہ ہوتی تو اَلَّذِيْنَ يُسْرِوْكَ خِلَافَہٗ ہوتا اسلئے میں نے قید

لگا دی اور یہ منازعت بھی ابتدا ہی میں ہوتی ہے بعد صبح کے یہ منازعت بھی باقی نہیں  
 رہتی بلکہ احکام اگر یہ امور طبعیہ نجاتے میں ہی تعالیٰ نے افعال حسیہ میں بھی یہی قاعدہ رکھا  
 ہے چنانچہ مشی وغیرہ میں ابتدا ہی میں ارادہ کی ضرورت ہوتی ہے پھر سر قدم پر ارادہ کی  
 ضرورت نہیں رہتی بلکہ وہی پہلا ارادہ مستمر قرار دیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے اس کو فعل  
 اختیار کیا جاتا ہے اس پر یہ شبہ نہ ہو کہ شاید پھر ثواب کم ہو جاتا ہو گا کیونکہ طاعت بلا منازعت  
 سے طاعت بہنا زحمت بفضل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہے کہ ابتداء سے  
 منازعت کا مقابلہ کر نیکی بعد ثواب منازعت ہی کا ہمیشہ ملتا ہے کیونکہ اس نے تو اپنی طرف سے  
 مفاد و محنت منازعت کے دو کم کا قصد کر کے عمل شروع کیا ہے چنانچہ ہر مسلمان جو نماز روزہ کا  
 پابند ہے اس کا ارادہ یہی ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھوں گا ہمیشہ روزہ رکھوں گا خواہ نفس کو کتنا ہی  
 گراں ہو۔ اب یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ بعد میں منازعت کو باقی نہیں رکھتے مگر چونکہ بندہ  
 نے ہمیشہ کیسے اس منازعت کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اس واسطے اس کو زوال منازعت  
 کے بعد بھی بوجہ محنت و دام کے وہی ثواب ملتا ہے جو منازعت کے ساتھ ثواب ملتا۔ تو جیسے  
 مشی کو فعل اختیار کیا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں اختیار و ارادہ کی ضرورت ہے گو  
 بعد میں ضرورت نہیں رہتی اسی طرح یہاں بھی گو بعد میں منازعت نہیں رہتی مگر چونکہ ابتدا  
 میں منازعت کی مخالفت کی ضرورت تھی اسلئے انتہائیک اس مخالفت منازعت کو حکماً  
 مستمر قرار دیا جائیگا۔ اور یہاں سے پتہ لگتا ہے حق تعالیٰ کی رحمت کا ورع عقل کا مقتضا یہ ہے  
 کہ جب منازعت ختم ہو جائے اور عبادت میں لذت و حظ پیدا ہو جائے تو اس شخص کو اجر  
 نہ ملے کیونکہ اب طاعت مع الانہار نہیں ہے اس وقت عقل کہتی ہے کہ یہ شخص اجر کا مستحق نہیں  
 مگر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے ہمارے بندہ سے محبت نہیں ہے ہم اس کو منازعت ہی کا اجر  
 دینگے گو اب محنت کچھ نہیں رہی مگر اب ہم اس کو پیش دینگے لیکن عقل پیش کو جائز نہیں کرتی  
 جیسے معتزلہ نے کہا ہے کہ **مومن ضرور مبرا** ضروری ہے۔ عفو و مغفرت خلاف عقل ہے  
 پس یوں کہتے کہ صحت کے بعد بندہ کی وہ حالت ہو جاتی ہے جو بعض پیروں کی حالت سنی  
 گئی ہے کہ جب کوئی مرد یا عورت کی دعوت کرتا ہے تو وہ دعوت کو بعد نہ لے بھی لیتے ہیں جس کو دانت گھسی

کہنا چاہئے ایک پرزادہ کو دعوت کے بعد دے دے گئے تو اس نے پھینک دئے اور کہا کہ کیا  
 ہماری شان بچاس روپیہ کے لائق ہے۔ غرض دوسروں پر یہ لیکر ملے۔ تو حق تعالیٰ نے بیکر کے دکھلادیا  
 کہ وہ بندہ کو دانت گھاسی بھی دیتے ہیں کیونکہ انتہائیں ماعت کا بجالا نا کچھ کمال نہیں رہتا بلکہ اس  
 کے ترک میں تکلیف ہوتا ہے آخر میں وہ حالت ہو جاتی ہے جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم کی شان میں وارد کیا کہ خُلِقَ الْفَرَّانُ کہ قرآن پر عرض کرنا آپ کی طبیعت تھی آپ کی تو یہ فطرت  
 ہی سے طبیعت تھی مگر کالمیلین کی بھی خیر میں اسی کے قریب حالت ہو جاتی ہے اور اس وقت  
 اس کے حق میں وعیدات کی ایسی شان ہو جاتی ہے جیسے ماں بچ کو بعض دفعہ دودھ پلانچا ہتی ہو  
 اور وہ کھیل کے شوق میں بھاگتا ہے تو وہ اس کے چپٹ لگاتی ہے مالا لکہ وہ جانتی ہے  
 کہ یہ خود دودھ پئے گا کیونکہ دودھ سے اس کو غور ہی رغبت ہے مگر انہما شفقت کیلئے چپٹ  
 لگاتی ہے ایسے ہی منتہی کے لئے یہ وعیدات غرض انہما شفقت و رحمت ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ  
 قبضہ کیلئے بھی دینے غرض انہما شفقت و رحمت ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان کو فطرۃ حق  
 تعالیٰ سے محبت ہے اور بتدی کو جو احکام میں منازعت ہوتی ہے یہ خلاف محبت نہیں بلکہ  
 اس کا خدام یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے اس کو حق تعالیٰ پر ناز ہے۔ بیرون کہتا ہو کہ  
 جب تک محبت تو مجھ کو آرام دینا چاہئے میرے اوپر یہ تکالیف اور قیود کیوں ہیں اور برائیاں حال یوں کہتا ہے  
 ۵۔ ہم نے الفت کی نگاہیں دیکھیں جانیں کیا چشم غھبناک کو ہم  
 یہ آجکل کے دانشوروں کی زیادتی ہے کہ مسلمانوں کو محبت حق سے خالی سمجھتے ہیں اور وعظ  
 میں مسلمانوں کو ملامت کرتے ہیں کہ تم کو نہ خدا سے محبت ہے اور نہ خدا کی مخلوق سے حکام کے سننا و  
 طلبی پر تو تم فوراً باجوں و چراگے عدالت میں حاضر ہوتے ہو خواہ کرمی ہو یا مسروری یا برسات کوئی چیز  
 ٹھکرو مانع نہیں ہوتی اور خدا کے احکام میں سوہانے اور چیلے کا لٹو ہو سویرہ دلیل غلط ہے مگر عیا کو  
 حکام سے محبت نہیں ان کے احکام شائد سے رہا یا تو تعجب نہیں ہوتا لوگ جانتے ہیں کہ حاکم غیر  
 ہے اس سے حکومت کیا تعلق اور وہ ہماری راحت و کلفت کا کیوں لحاظ کرے اسلئے ان کے احکام  
 میں منازعت و کشاکشی نہیں ہوتی اور حق تعالیٰ سے انسان کو محبت ہے اور خاص تعلق سے انکی نظر  
 سے جو حکم اور قید آتی ہے اس میں بوجہ نانہ کے پھلتا ہے کہ ایسے رحیم و کریم نے ہرے اوپر مصیبت

کیوں ڈالی دماغوں نے اس فخر کی کو نہیں سمجھا اس لئے خواہ مخواہ سنا توں کو اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت خالی  
 بتلا کر ان کے دلوں کو مجروح کرتے ہیں گویا بس ایک ہی دماغ صاحب توحش تعالیٰ کے چاہنے والے  
 ہیں حضرت حارث شیرازیؒ نے ایسے دماغوں کی خوب خبر لی ہے فرماتے ہیں ۔  
 دماغ خالی ہیں جلوہ بر محراب و مہر ہی کنند چوں خلوت می رند این کار دیگر می کنند  
 اس میں بعض دماغوں کے دل میں یہ تاویں آچکی ہے کہ حافظ صاحب کا مطلب یہ ہے خلوت  
 میں جا کر یہ لوگ ذکر و شغ کر لیں جی ہاں بس خوش ہو لو یہ ذرا اس سے آگے بھی بڑھو  
 یہ شکے دارم نہ دانش مند مجلس باز پرس تو یہ فراہاں چرخ خود تو یہ کسری کنند  
 دماغین گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ وہ خود بھی خلافت و لدی احکام کی کس قدر کرتے ہیں  
 پھر بھی اپنے بیان کے موافق محبت سے خالی ہیں اور اگر وہ خالی نہیں تو عوام بھی خالی نہیں بلکہ سب کو  
 اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اس لئے اس مقام پر فرماتے ہیں  
 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کہ یہ میرا راستہ ہے سیدنا جبریل اس راستہ کو اپنی طرف اس  
 لئے منسوب فرمایا کہ شے دلوں کو حطائے کر یہ محبوب کا راستہ ہے اس عنوان سے سب کو اس کی  
 طرف حرکت ہوگی خواہ اس اصناف کا یہ مطلب ہو کہ یہ راستہ میرا کیا دیکھا ہوا میرا بتلایا مجھ سے یا  
 یہ مطلب ہو کہ اس پر ہر کس قسم کی سیر و مناسک ہو سکتے ہو خواہ کچھ ہی مطلب ہو مگر ہر حال میں  
 محبت کا یہی اثر ہے کہ جب عاشق کو یہ معلوم ہو جائے کہ قلال کام کر نیسے محبوب مجھ سے راضی  
 ہو جائے گا تو اس کو اس کام میں سب مشقتیں آسان ہو جاتی ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اگر محبوب  
 کی تجویز رضا کا بھی ظہر نہ ہو مگر اس کا علم ہو جاوے کہ وہ میری شفتوں کو دیکھ رہا ہے تب بھی  
 یہی اثر ہوتا ہے چنانچہ ایک عاشق رسوائی عشق کی وجہ سے پٹہ ہاتھ اور ذرا اکت نہ کرنا ناگو  
 کوڑوں کے بعد جو ایک کوڑا اور رنگا توہ کی کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ تانوسے کوڑوں  
 پر آگئی آخر میں ایک کوڑے پر آگئی کہ تانوسے کوڑوں تک تو محبوب میرے سامنے تھا میری  
 حالت کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی محبت میں مجھے مصیبت آئی ہے تو اس وقت تک مجھے مصیبت کا  
 احساس ہی نہیں ہوا بلکہ میں یوں کہہ رہا تھا۔

سے بھر عشق تو ام ہر کشتہ و غنائیت تو نیز میرا ماکہ خوشنما شائست

اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تو اس وقت مجھے کلفت کا احساس ہوا جب اطلاع  
 حبیب کے علم میں یہ اثر ہے تو رغداد تجویز محبوب کے علم میں تو کیا کچھ اثر ہوگا۔ اسی بنا پر جب  
 یہاں بندوں کو یہ بتلایا گیا کہ یہ میرا راستہ ہے یعنی میری رضا کا راستہ ہے یا میرا تجویز  
 کیا ہوا راستہ ہے یہ سنکر اس کی محبت کو حرکت ہوئی اور اب اس راستہ میں ان کو کوئی  
 مشقت محسوس نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ کلفت محبوب کے راستہ میں ہے۔ اور  
 محبوب کے راستہ میں تو جان بھی جاتی رہے تو کچھ زیادہ نہیں۔ تو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ  
 نے اس عنوان سے طریق کی گرائی تو کیسا بچوں کا ہلکا کر دیا یہی وہ بات ہے جس کو  
 میرے اجتہاد میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے کہ اول تو دین کوئی فہم  
 آسان کیا پھر نفس کی کشاکش سے جو اس میں عارضی گرائی اور مشقت آجاتی ہے۔ اس کو  
 اس طرح دور کیا کہ اس آیت میں تمام دین کا خلاصہ ایسے عجیب غیبی ان سے بیان فرمایا  
 ہے جس سے ساری مشقت دور ہوگئی۔ کہ اس کو اپنا راستہ نہ پایا۔ اپنی طرف اس  
 کی نسبت فرمائی۔ اس کا لطف عشاق سے بڑھ کر محبوب کے نام لگنے کی کیسی  
 محبت ہوتی ہے۔ اور یہیں سے ایک حکایت کی حقیقت معلوم ہوئی جو مولوی مظهر  
 صاحب رام پوری نے جو میرے ساتھ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرہ  
 کی خدمت میں موجود میں شریک تھے (میں نے موجود کو موجود ہی پڑھا ہے درہمطلوب  
 ہو جاتی) رام پور ریاست کا قصہ بیان کیا کہ ایک شخص صاحب قبض ایک صاحب  
 ارشاد کے پاس گیا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو۔ کہا میں شیطان ہوں۔ فرمایا اگر  
 شیطان ہو تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ جواب سنکر اس کو مردودیت کا یقین ہو گیا  
 کہ جب ایک شیخ صاحب ارشاد نے بھی مجھ پر لا حول پڑھ دی تو میرے مردود ہونے  
 میں کچھ شبہ نہیں تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ اب اس زندگی سے موت بہتر ہے  
 اس نے میں خود کشی کر دیں گا۔ اگر کچھ کسر رہے تو تم پوری کر دینا۔ چنانچہ اس نے خود  
 کشی کی اور جان نکلنے کے بعد مرید نے ابھی ہوتی کمال کو الگ کر دیا۔ اسی حالت  
 میں وہ گرفتار کیا گیا۔ اس نے کہا تم مجھے کیا گرفتار کرتے ہو میں تو خود زندگی سے بیزار ہوں



جب میرا پروردگار تو میں زندہ رہ کر کیا کر دے گا۔ تم شوق سے مجھے پچھانسی دیدو۔ اس بیان سے عالم کو اس کے قاتل ہونے میں شبہ پیدا ہوا تو اس نے واقعہ دریافت کیا۔ اس نے سب واقعہ بتلادیا۔ یہ خبر ان صاحب ارشاد شیخ کو بھی پہنچی، انہوں نے بھی تصدیق کی۔ کہ ہاں وہ قبض میں مبتلا تھا اور میرے پاس آیا تھا کچھ تعجب نہیں کہ اس نے خودکشی کر لی ہو۔ یہ حکایت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو فرمایا کہ ہم تو ان صاحب شام کو شیخ سمجھتے تھے مگر معلوم ہوا کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ جب اس نے کہا تھا کہ میں شیطان ہوں تو جواب میں یوں کہتے کہ پھر کیا حرج ہے۔ شیطان بھی تو اسی کا ہے نسبت اب بھی قطع نہیں ہوتی۔ اس سے تسلی ہو جاتی۔ شاید تم یہ کہو کہ ان الفاظ سے کیا ہوتا تو تم اس کو کیا جانو۔ ؟

جس پر قبض طاری ہو چکا وہ اس کے اثر کو سمجھتا ہے۔ صاحبوا الفاظ میں بڑا اثر ہے اس کو ایک مثال سے سمجھئے مولوی عورت علی صاحب یانی پتی سے کسی نے شیخ اکبر فرید علی دہلوانارومی کے متعلق دریافت کیا کہ وحدۃ الوجود میں گفتگو کرنے والے ہی تین حضرات برکت میں۔ ان میں کیا فرق ہے۔ فرمایا تینوں ایک ہی بات کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ تین بافر کسی گاؤں میں ایک کنوئیں پر پہنچے۔ ایک عورت پانی بھر رہی تھی اس سے پانی مانگا مگر ایک نے تو یوں کہا کہ ماں مجھے پانی پلا دے یہ تو مولانا رومی ہیں۔ دوسرے نے یوں کہا کہ میرے گریزے باوا کی چور و بھجے پانی دیدے۔ یہ شیخ اکبر ہیں۔ تیسرے نے یوں کہا کہ میرے باوا سے یوں تو کرنے والی مجھے پانی دیدے یہ شیخ فرید ہیں۔ اب غور کر لیے کہ ان الفاظ کے اثر میں فرق ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ماں کو اماں کہے تو وہ غور ہوگی اور اگر باوا کی چور دیا باوا سے یوں توں کرنے والی کہے تو اس کا منہ بچے کو تیار ہو جائے گی۔ حالانکہ معنی اس کے متحد ہیں۔ مجھے غور ایک حالت گزری ہے جس میں الفاظ کے اثر کا مجھے پورا مشاہدہ ہوا ہے ایک بار مجھے سخت مرض ہوا۔ ایک حکیم صاحب کے پاس فارورہ بھیجا انہوں نے فارورہ دیکر یہ کہا کہ اس شخص میں تو حشرات غریزہ نام کو بھی باتیں ہیں۔ یہ زندہ کیسے ہے۔ فارورہ پہلے والے نے یہ عقل مندی کی کہ حکیم کا مقلد مجھ سے اگر ایمان کر دیا جس کا مجھے بہت زیادہ

اثر ہوا میں نے ان کو دیکھا یا کہ یہ بات کیا میرے سامنے کہنے کی تھی۔ تم نے بڑی محنت کی جاؤ اس کا تمنا کر۔ انہوں نے مذاکرہ چھانچھا میں نے کہا کہ مکان سے باہر جاؤ اور کچھ دیر میں آکر مجھ سے یوں کہو کہ میں پھر حلیم صاحب کے پاس گیا تھا۔ انہوں نے مکرر دیکھ کر یہ کہا کہ پہلے جو بات میں نے کہی تھی وہ غلط تھی۔ حالت اچھی ہے کچھ خطرے کی بات نہیں وہ کہنے لگے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی سکھلائی ہوئی بات کہوں گا تو اس کا کیا اثر ہوگا۔ میں نے کہا تم خواص اسٹیشن کو کیا جانو جس طرح میں کہتا ہوں تم اسی طرح کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ ان لفظوں کے سننے سے میری پہلی ہی حالت نہ رہی بلکہ ایک گوتہ قوت طبیعت میں پیدا ہوئی یہاں تک کہ رفتہ رفتہ علاج سے قوت بڑھتی گئی اور حق تعالیٰ نے پوری شفا عطا فرمادی تو الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے۔ گو ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ اہل علم سے پوچھو کہ خفیانہ میں کبریا کی تعلیق کیوں مفید ہے؟ وہ اس کی وجہ تجزیہ کے کچھ نہیں بتا سکتے۔ اسی طرح اہل طریقہ کو کلمات و الفاظ کے اثر کا تجربہ ہو چکا ہے۔ مگر ان کے تجربہ کو اہل ظاہر نہیں جانتے شاید کسی مولوی کو یہ شبہ ہو کہ ایسے الفاظ سے تسلی کرنا تو جائز نہ تھا کہ شیطان بھی تو اس کا بے نسبت پھر بھی باقی ہے۔ کیونکہ اس سے کفار بھی اپنے کو صاحبِ نسبت سمجھنے لگیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ فوری علاج سکھانے سے بھی کیا جاتا ہے پھر بعد میں سکھانے کی سبقت کر لیتے ہیں۔ اس کو بھی اہل علم جانتے ہیں۔ اور اہل اللہ کا تجربہ ہے کہ بعض دفعہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے تم اس میں اصناف تشریفیہ کیوں لیتے ہو اور خواہ مخواہ اس کو خلاف شرع پر کیوں عمل کرتے ہو معنی لغوی پر کیوں محمول نہیں کرتے۔ آخر شیطان بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ یعنی ان کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ان کا بندہ ہے (۱۷) بتلائی اس میں کیا خرابی ہے اس قصہ سے معلوم ہو گیا ہوگا نسبت اور اصناف کا اثر اہل محبت پر کس قدر ہوتا ہے تو حبیب اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ یہ میرا سنا ہے اس سے محبت کو پہچان ہو گیا۔ اور اب موافقہ ارتضاع آسمان ہو گیا۔ اب یہ حال ہو جاتا ہے۔ کہ سدا نہ کئی عطاے توور بخشی فداے تو دل شدہ مبتلاے توہرچہ کئی رنماے تو

اور اب عاشق زبان حال سے اور بعض دفعہ زبان قال سے یوں کہنے لگتا ہے۔  
 ناخوش تو خوش بود برجسان من دل ندے یار دل رنجان من۔  
 اَنْ هَذَا اِصْوَاطُنِي مُسْتَقِيمًا۔ کون کرایک دفعہ تو کافر کو بھی اس کی طرف حرکت ہوگی اور وہ  
 اس راستہ پر چلنا چاہے گا۔ کیونکہ خدا سے محبت کا فرک کو بھی ہے چنانچہ میں دیکھتا ہوں اور  
 آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض سنیاسی ذکر و شغل کرتے ہیں اور لذائذ کو ترک کر دیتے ہیں  
 اس کا منشاء وہی محبت ہے گو وہ غلط راستہ پر چل رہے ہیں اور یہاں سے ایک بات  
 اور بتلاتا ہوں وہ یہ کہ کفار کو ذکر الہی سے گوارا نہ ہو کچھ نفع نہ ہر اور یہ ذکر دہاں ان کے  
 لئے سچائی کا سبب نہ ہو مگر دنیا میں ان کو بھی کچھ ملتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے  
 اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلُقُ اِجْرًا لِّلْخَيْرِيْنَ کہ وہ کسی اچھے کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں  
 فرماتے بلکہ اگر اذکار و طالع آخرت ہے تو اس کو آخرت میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں اور  
 دنیا میں بھی اور طالع دنیا ہے تو اس کو دنیا میں کیفیات نفسانیہ و ذوق و مشرق  
 وغیرہ عطا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا اجر ہے۔ اسی لئے محقق حضرات نے فرمایا ہے  
 کہ کیفیات نفسانیہ کے درپے نہ ہو۔ کیونکہ وہ تھلٹی ہے اور چٹنی مطلوب نہیں بلکہ  
 مطلوب غذا ہے۔ اب اگر کوئی چٹنی ہی سے پیٹ بھر لے تو اس کا معدہ خراب  
 ہو جائے گا۔ بس چٹنی کا کام ہے کہ غذا کے ساتھ تھوڑی سی کھالی جائے تاکہ غذا اچھی  
 طرح کھائی جائے۔ میں نے اس کے متعلق ایک فیصلہ کیا ہے جو مختصر ہے گو یہ لفظ  
 دعویٰ کا ہے مگر میرا مقصد دعویٰ نہیں بلکہ یہ ایسا ہے جیسے کہ ہم یوں کہتے ہیں  
 کہ میں نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا۔ اور دعویٰ تو جب ہو کہ یہ فیصلہ میں نے اپنے  
 آپ کیا ہو۔ نہیں نہیں بلکہ یہ ان حضرات کا طیف ہے جن کی جوتیاں سیدھی کی ہیں  
 اور طوطا اگر کچھ پڑھتے تھے تو یہ اس کا کمال نہیں بلکہ بڑھانے والے کا کمال ہے تو وہ  
 فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کیفیات محمود تو ہیں مگر مقصود نہیں اور غیر مقصود  
 بالذات کو مقصود بالذات بنالینا عصبان باطنی اور بدعت باطنیہ ہے۔ اس لئے ان کے  
 درپے نہ ہو۔ ان کی تمنا نہ کرو ان دنیا کا مضافہ نہیں کیونکہ دعائیں خاصیت یہ ہے

کو دعا کے قبول نہ ہونے سے شکایت و قلق پیدا نہیں ہوتا اور تمنا کے پورا نہ ہونے سے شکایت و قلق ہوتا ہے جن تعالیٰ نے امور افتخاریہ و غیر اختیاریہ کے متعلق یہی فیصلہ فرمایا ہے۔ جیسا پھر ارشاد ہے۔ وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَكْلَ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ میرا ذوق یہ ہے کہ اس آیت میں مطلوب کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک مویہوب جس کو ما فضل اللہ ہے اور ما سئلوا اللہ من فضله میں فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسرے مکسوب جس کو للرجال انصب مما اكتسبوا و للنساء نصیب مما اكتسبن ہے۔ اب حامل یہ ہوا کہ مویہوب کی تا کرنا نہ چاہیے نہ یہ مکسوب کا اہتمام و فکر کرنا چاہیے۔ مدارجات اعمال مکسوب ہیں اب رہا تمنا کے مویہوب سے جو مانگت ہے اس میں بھی تحریم کے لئے ہے یا کراہت تحریم کے لئے یا کراہت تنزیہ کے لئے اس سے مجھے بحث نہیں عشاق سے پوچھو کہ جب محبوب کسی کام سے منع کر دے تو کیا عاشق محبوب سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ حضورؐ یہ بات آپ کو کس درجہ میں ناپسند ہے کس قدر ناگوار ہے۔ اگر کوئی ایسا سوال کرے گا۔ تو محبوب اس کو نکال باہر کرے گا کہ تو عاشق نہیں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ ہمارے جذبات کی رعایت فرماتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مویہوب کے لئے ان کا دل لچائے گا ضرور۔ اس لئے دعا کی اجازت دیتے ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرِهًا كَرِهَ بَعْضُ الْأَرْوَاحِ بَعْضُ الْأَوْقَاتِ عدم قبول دعا سے پریشان نہ ہونے کی تعلیم ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَكْلَ شَيْءٍ عَلِيمًا کہ اگر دعا قبول ہونے میں دیر ہو اور قبول کے آثار معلوم نہ ہوں تو گھبراؤ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو اچھی طرح جانتے ہیں یعنی وہ ہر چیز کی مصلحت کو تم سے زیادہ جانتے ہیں پس اس بات کو بھی وہی خوب جانتے ہیں کہ یہ نعمت مویہوب تمہارے لئے مناسب ہے یا نہیں اور مناسب ہے تو کس وقت اور کس حالت میں مناسب ہے۔ یہ تو کیفیات کے متعلق فیصلہ کا ذکر تھا۔ اور اس سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیفیات کفار کو بھی حاصل ہو جاتی ہیں تو جو چیز کافر کو بھی حاصل ہو سکے اس کے درپے نہ ہونا چاہئے اور نہ ان کیفیات کے حصول

پر اکتفا کرنا چاہئے کہ وہ نجات کا مدار اعمال کمسو بہ ہے۔ ان کیفیات سے قرب و نہات  
 میں کچھ زیادہ تر تری نہیں ہوتی وہاں یہ ضرور ہے کہ عادۃً عمل محدود کیفیہ سے عمل  
 مع کیفیہ میں خود نشان القساب کی دیا وہ ہوتی ہے۔ اسلئے وہ اکمل ہونے کے  
 سبب افضل ہوگا۔ (۱۳) غرض خدا کا راستہ سنکر کفار کو بھی حرکت ہوتی ہے اور وہ  
 بھی ایک دفعہ کو بے اختیار اس راستہ پر چلے کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ سے سب  
 کو محبت ہے جس کی وجہ سے جس چیز کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہو جائے اس سے بھی محبت  
 ہوتی ہے آگے ارشاد ہے کہ بس لذت نسبت ہی پر کفایت نہ کرنا بلکہ آگے بڑھو اور  
 کام کرو۔ فَاَتَّبِعُوا کہ اس راستہ کا اتباع کرو اسپر حلو کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کافر سے نہیں  
 ہو سکتی۔ کیفیات کو کفار کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں مگر صراط خداوندی کا اتباع کافر سے بجات  
 کفر نہیں ہو سکتا یہ تو تمہیدی اب میں مقصود کو عرض کرتا ہوں جو مختصر ہی ہے اور مقصود  
 تو ہمیشہ مختصر ہی ہوتا ہے جیسے روٹی مختصر ہے اور تمہید اس کی بہت لمبی ہے یہ تو حیات  
 میں ہوا اور طریق باطن میں بھی مقصود مختصر اور تمہید مطول ہوتی ہے۔ چنانچہ مولانا گنگوہی  
 کا ارشاد ہے کہ سلوک کا جو حاصل پندرہ سال کے بعد معلوم ہوتا ہے اگر پہلے معلوم ہوتا تو اس  
 کے لئے ہم اتنا وقت صرف نہ کرتے تھے نہ اپنے دل میں کہ اگر یہ حاصل پندرہ برس کی محنت سے  
 پہلے معلوم ہی کیوں ہوتا اور یہ بھی حضرت قدس سرہ کا کمال تھا کہ ان کو پندرہ برس میں  
 خلاصہ معلوم ہو گیا بہت سوں کو تو تیس اور چالیس سال کے بعد جا کر کہیں مقصود کا پتہ لگتا ہے  
 پس یہ مختصر لیا ہے جیسے ایک بڑے دفتر حساب کا خلاصہ میزان کل ایک سطر میں لکھا ہوتا ہے کہ  
 کل میزان دس ہزار پانچ سو دس ہو مثلاً یہ لفظ تو ایک سطر سے کم میں بھی آجائے گا گویا آپ میزان  
 کو بدون تمام دفتر جمع کئے معلوم کر سکتے تھے ہرگز نہیں غرض حق تعالیٰ نے یہاں تو صراط کو اپنی طرف  
 منسوب فرمایا ہے اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی اضافت فرمائی ہے۔ فَمَنْ  
 هَذِهِ سَبِيلِي دَعَا إِلَى اللَّهِ عَلَى تَصْبِيرَةٍ اَنَّا دَعَيْنَا تَبِعْنِي لَوْرَاكِ مقام پر انبیا و علماء کی طرف اس کی  
 اضافت ہوئی کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ اور ایک مقام پر خود سالک کی طرف اضافت  
 کی گئی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ اِلَيْ سَبِيلًا

سبیل صمد  
 سبیل صمد  
 سبیل صمد  
 سبیل صمد  
 سبیل صمد

گو یہ اضافت صریح نہیں مگر سالک کو اس طریق کے ساتھ تلبس ہونے پر یہ آیت ضرر رسال ہے کیونکہ  
لفظ سبیل اس میں الخلف مفعول ہے اور فاعل سالک ہے اور تجر و تنجھ میں تلبس ضرور ہوتا ہے اور  
اور اضافت سے میری ہی مراد ہے۔ اضافت نحو یہ مراد نہیں۔ اب ان اضافات متعدّد کے اسباب  
سینے حق تعالیٰ کی طرف تو اس طریق کی اضافت اسلئے ہے کہ وہ واقع طریق ہیں اور منتہائے طریق  
ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسلئے ہے کہ آپ اعلیٰ اور مبلغ ہیں۔ اور یہی وجہ نسبت  
الی اعلیٰ کی ہے۔ اور سالک کی اضافت کا منشا یہ ہے کہ وہ طالب سبیل ہے اور فقہائے اصول  
میرمیان فرمایا ہے۔ کہ جہاں ایک چیز دو کی طرف منسوب ہو وہاں ان دونوں چیزوں میں غایت  
تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ اصولیین نے حرمت مصاہرت کے مسئلہ میں اسکی تقریر کی ہے اور بیان  
فرمایا ہے کہ دل منسوب ہے والہی اور موٹو کی طرف اسلئے کہ ان دونوں میں تعلق قوی ہو گیا  
پس دونوں کے اصول و فروع ایک دوسرے پر زام ہو جائیں گے تو ایسے ہی یہاں سمجھئے۔ کہ  
سبیل حق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی  
یہ غایت تعلق مع الرسول کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ کو بہت تعلق  
۱۳ ہے۔ اور منشاء اضافت الی الرسول کا یہ ہے کہ آپ داعی الی طریق اللہ ہیں جس کی طرف  
أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ میں اشارہ ہے اور یہی شان علماء میں بھی موجود ہے مگر بواسطہ رسول کے  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شان بلا واسطہ ہے پس واسطہ اور بلا واسطہ کا فرق ہے مگر  
لفظ نسبت مشترک ہے تو قاعدہ مذکورہ بالا کے موافق یہ اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم کو علماء سے بہت تعلق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم کے علماء سے بہت تعلق ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جب یہ نسبت مشترک ہے۔ اور  
سالک کی طرف بھی اسکی اضافت ہے تو جو اس راستہ پر چلنا شروع کرتا ہے اس سے  
ہی اللہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تعلق ہو جاتا ہے جب یہ سمجھ گئے  
تو اب سنو! کہ مجھے یہاں سے ایک مسئلہ متنبذ کرنا ہے جس کا حاصل یہ شعر ہے  
چونکہ گل رفت و گلستاں شد خراب نہ بونے گل را از کہ جو نیم از گلاب  
چونکہ شد خورشید و مارا کہ کرد داغ نہ چارہ نبود در مقاشن ز چرخ

یعنی اس وقت مجھے علماء کی مشائخ بیان کرنا اور ان کا درجہ بتلانا ہے جو اس اضافت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو شخص اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے اور خدا تعالیٰ کو رخصی کرنا چاہے اُس کے لئے بجز اتباع علماء کے کوئی صورت نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے گو حضور کی وفات بھی حیات ہی ہے مگر حیات صوریہ کے مقابل میں اُس کو وفات کہنا ضرور صحیح ہے ہاں اللہ تعالیٰ حی لا یوت ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے بجز انبیاء کے بلا واسطہ کوئی مستفید نہیں ہو سکتا۔ اور ہم تو صحابہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلا واسطہ مستفید نہیں ہو سکتے تو اب بجز اتباع علماء کے ہمارے لئے دین پر چلنے کی کوئی صورت نہیں رہی۔ مگر حالت یہ ہے کہ بہت لوگوں کو اتباع علماء سے ابھل عاریہ بلکہ بعض کو اتباع علماء سے ہی عاریہ تھا بلکہ بعض لوگوں کی مشکوۃ و بخاری کا ترجمہ پڑھ کر اجتہاد کا دعویٰ ہے مگر اس اجتہاد کی حالت یہ ہے کہ ایک عامل بالحدیث تنہا نماز پڑھنے تو سکون سے پڑھتے۔ اور امامت کرتے تو خوب ہل ہل کر نماز پڑھتے کسی نے ان کو نوکا کہ تم امامت کے وقت اس قدر کیوں ہلے ہو تو کہا حدیث میں اس کا حکم آیا ہے اور مشکوۃ کا ترجمہ نکال کر لائے جس میں مَنْ أَقْرَبَ مِنْكَ فَلْيُخَفِّفْ کا ترجمہ لکھا تھا کہ جو شخص امام ہے وہ ہلکی مانگیٹے مجتہد صاحب ہلکی کو ہل کے پڑھا اور نماز میں ہلنے لگے۔ صاحبو! میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابھل دعویٰ اجتہاد دینی کرتا ہے جس کو علم سے سب ہی نہیں۔ ورنہ صاحب علم کبھی دعویٰ اجتہاد نہیں کر سکتا کیونکہ جب کمال علم حاصل ہوتا ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم جاہل ہیں چنانچہ مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ عمر بھر پڑھنے پڑھانے کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم جاہل ہر کسب سے جاہل بیسٹیم لگے۔ بھلا ایسا شخص دعویٰ اجتہاد کیوں کر کر سکتا ہے۔ بس مدعی وہ لوگ ہیں جن کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ انکو اجتہاد کی حقیقت بھی معلوم نہیں۔ ایک صاحب نے یل میں مجھ سے سوال کیا تھا کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ تم اسکی حقیقت اصطلاحی الفاظ میں تو کیا سمجھو گے میں ایک مثال سے اُس پر تنبیہ کئے دیتا ہوں، بتلاؤ اگر دو شخص سفر میں ہوں اور صبح کی نماز کا وقت آئے اور پانی موجود نہ ہو اس لئے دونوں کو تیمم کرنا پڑے مگر ایک نے تو دُشوکا تیمم کیا۔ دوسرے نے بوجہ بات کو احتلام ہو جانے کے غسل کا تیمم کیا تو ان دونوں میں سے امام کون بنے اور کس کی امامت

افضل ہے۔ کہا کہ اس شخص کی جس نے وضو کیا ہے کیونکہ طہارت تو دونوں کو برابر حاصل ہے اور محدث ایک کا اصغر ہے اور دوسرے کا اکبر اس لئے وضو کے تیمم طہارت اقویٰ ہے۔  
 میں نے کہا یہ تو تیار اجتہاد ہے۔ اب سونو فقہانے تیمم غسل طہالت کو امامت کے لئے افضل فرمایا ہے وہ یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے اور وجہ پوچھنے لگے کہ فقہانے یہ بات کہاں سے فرمائی میں نے کہا کہ فقہاء فرماتے ہیں کہ جب پانی موجود ہو تو تیمم طہارت کا لمس ہے حدیث اکبر کے لئے بھی اور محدث اصغر کے لئے بھی جب تیمم طہارت کا لمس ہے۔ تو جس نے غسل کا تیمم کیا ہے وہ افضل ہے کیونکہ نائب اکمل کا اکمل ہے اس لئے غسل طہالت کا تیمم اکمل ہے۔  
 اس دلیل کو سنکر ان کی آنکھیں کھل گئیں اس نے کہنے لگے واقعی اجتہاد کرنا انہی حضرات کا کام تعلقہ صاحبو! تم جب چاہو امتحان کر لو کہ حدیث سے پیش احکام تم مستنبط کرو اور جو اشتراط پیش نظر رکھو۔ پھر ان احکام کے متعلق فقہاء کا کلام اور ان کا استدلال معلوم کرو تو وائے خود قسم کھا کر کہو گے کہ فقہاء حدیث اور قرآن کو خوب سمجھتے ہیں اہل حدیث کو فقہاء پر یہ اعتراض ہے کہ یہ احادیث کے خلاف مسائل بیان کرتے ہیں، میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ عمل بالحدیث کے معنی اگر عمل بکل الحدیث ہے تو اس معنی کو تو تم ہی حامل بالحدیث نہیں کہو بلکہ بہت سی احادیث کو جو حنفیہ کے موافق ہیں تم چھوڑتے ہو۔ اور اگر اس کے معنی عمل ببعض الحدیث ہیں تو اسی معنی کریم بھی حامل بالحدیث ہیں۔ یہ احادیث ہے کہ تمھارے دلائل بخاری و مسلم میں ہیں۔ اور ہمارے دلائل مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں ہیں تو وہ بخاری و مسلم کے بھی مستثنیٰ اور استدلالاً مستلزم ہیں گوشا اگر زیادہ مشہور ہو جائے پھر اسکی کیا وجہ کہ تم ائمہ فقہاء کو حدیث کا مخالف کہتے اور ان پر طعن کرتے ہو اور مدہم مل ہم کو غیر معتقدوں سے اسی کی زیادہ شکایت ہے کہ وہ ہمارے ائمہ کو ترک کہتے ہیں اگر وہ ائمہ کو برا نہ کہیں تو تقلید یا ترک تقلید سے ہم کو زیادہ بحث نہیں یہ تو ہر شخص کا خدا کے ساتھ اجتہاد ہی معاظیہ خواہ تقلید سے خدا کو راضی کر لئے۔  
 اسی طرح عطاء بن ابی یارح سے سہل کیا گیا کہ عورتیں اگر باہم جماعت کریں تو امامت کے لئے ان میں کون افضل ہے فرمایا کہ جو عالم ہو۔ گویا طہر اکمل من طہر غیر الخ بل لہما تہما من الخیض وانیض عاریلاً۔ یہ جواب میرے متہجد کسی نہیں دیکھتا ۱۵



یا ترک تقلید سے ہمراہ اجتہادی خیال یہ ہے کہ ہم بدلتی تقلید کے دین پر عمل نہیں کر سکتے اگر کسی کا اجتہادی خیال یہ ہے کہ ترک تقلید سے بھی دین عمل پیکتا اور خدا راضی ہو سکتا ہے تو اس کو اختیار ہے ہم انکی ساتھ نہ سمجھیں گے مگر اس کو کیا وجہ کہ وہ مقلدوں سے اُچھے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے ائمہ کو برا کہتے ہیں۔ حالانکہ ہم اُن کے ائمہ کو برا نہیں کہتے بلکہ ہم تمام محدثین کو بھی اپنا امام سمجھتے اور اُن کی عظمت کہتے ہیں۔ اور کسی کی تحقیر کو جائز نہیں سمجھتے۔ ایک دفعہ میں فتنہ کیا تو غیر مقلدوں نے میری دعوت کی جنہوں نے تو مجھے منع کیا اور کہا کہ ان لوگوں کا کیا اعتبار کہیں سن سکیا نہ دیدیں۔ مگر میں نے دعوت قبول کی اور کھانے کے بعد یا قبل اُن سے کہا کہ میں آپ کا بالقوہ یا بافضل نیک خواہ ہو گیا ہوں، بسنے میرے ذمہ آپ کی خیر خواہی لازم ہو گئی۔ اس خیر خواہی کی بنا پر میں آپ کو دو نصیحت کرتا ہوں ایک یہ کہ بدگمانی نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ بدزبانی نہ کرو۔ غیر مقلدوں میں وہ مرض زیادہ غالب ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ائمہ کو حدیث کا مخالف سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک تاویل و قیاس کے معنی مخالفت حدیث ہیں۔ گو وہ مستند الی الدلیل ہی ہو۔ ایک عامی نے ایک غیر مقلد عالم کو اسی بنا پر سخت الزام دیا اُن سے پوچھا کہ **وَنَقُولُ لِمَا صَلَّوْا مَعَهُ لَمْ يَكُنْ كَقَرْنِ** کے کیا معنی ہیں کہا کہ معنی کیا ہوتے۔ تاویل ہی کی کیا ضرورت ہے بس ہمارے پڑھے وہ کافر ہے عامی نے کہا کہ حنفی لوگ امام کے پیچھے ساتھ نہیں بیٹھتے اور حدیث میں ہر جگہ کہ

**لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمْرِ الْكِتَابِ** تو یہ لوگ آپ کے اصول پر کہ اس میں کچھ تاویل نہیں تا رک صلوة ہو گئے اور تارک صلوة کا فر ہے تو کیا حنفی سب کا فر ہے جناب وہ عالم دم بخود ہو گئے اور ایسے خاموش ہوئے کہ کچھ جواب نہ بن پڑا۔ کیونکہ وہ محض اس بات پر انکی تکفیر نہیں کرتے پس نہ حنفیوں کو کافر کہہ سکے اور نہ حدیث میں تاویل کر سکے کیونکہ تاویل اور قیاس کرنا ان کے نزدیک شرک و کفر میں داخل ہے مگر عامی نے ان کو الزام دیا کہ بتلادیا کہ بدون تاویل و قیاس کے چارہ نہیں اور یہ الزام دینے والا ایک عامی لوگوں کا تھا۔ غرض مشکوٰۃ و تحاری کا ترجمہ دیکھ کر اجتہاد کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اپنے مستند

میاں ٹھوکتا اور بات ہے مگر وہ کسی محقق عالم کے سامنے اپنے اجتہاد آسمان کر کے  
توحقیقت معلوم ہو جائے وہ ان کے سب اجتہادیات کی قلعی کھول کر رکھ دے گا  
اور ان سے اقرار کرانے کا کتم اجتہاد کے ہرگز اہل نہیں اسی لئے کہا گیا ہے ۔  
بنائے بصاحب نظر کے چر خود را عیسیٰ نتوان گشت بتصدیق مقرر چند  
عارف فرماتے ہیں ۔

شاہراہ نیست کہ مرے میلانے دُر بندہ طلعتاں باش کہ آنے دارو  
اجتہاد ایک خاص آن ہے جو امر ذوقی ہے محض کتابوں کے یاد کر لینے کا نام  
اجتہاد نہیں ۔

نہ ہر کہ چہرہ برافروخت دلبری داند نہ ہر کہ آئینہ دار دسکندری داند  
ہزار نکتہ باریک تر موائیخاست نہ ہر کہ سر بر استیہ قلندر داند  
البتہ دو علموں میں اب بھی اجتہاد باقی ہے ۔ ایک طباطبائی میں ایک ظاہری ہیں  
جو شخص ان میں مجتہد نہ ہو اس کو علاج کرنا جائز نہیں ۔

میں یہ کہہ رہا تھا کہ آجکل عوام کو اتباع علماء سے عار ہے حتیٰ کہ بعض کو ائمہ کے  
اتباع سے بھی عار ہے ۔ مگر وہ یاد رکھیں کہ خدا کا راستہ بدون اتباع علماء و اتباع ائمہ کے  
نہیں مل سکتا عوام اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے طریقہ یہی ہے کہ علماء سے  
احکام پوچھ پوچھ کر ان کا اتباع کریں ان کو علماء سے دلائل و حکم دریافت کرنے کا حق  
نہیں صرف احکام دریافت کرنے کا حق ہے اور علماء کو بھی چاہئے کہ عوام کے سامنے  
دلائل و حکم بیان نہ کیا کریں ۔ میرا یہی طرز ہے ۔ چنانچہ علی گڑھ میں ایک پروفیسر نے جو  
عربی ادب کے بڑے ماہر تھے مجھ سے ایک حدیث کا متن پڑھ کر جس میں آیا ہے کہ زمانہ کی کثرت  
نے طاعن چلیا ہے ، سوال کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی میں نے کہا حدیث کا مدلول  
سمجھ میں نہیں آیا جانیات و عقوبت میں وجہ ربط سمجھ میں نہیں آئی ۔ کہا ربط سمجھ میں نہیں آیا  
میں نے کہا کہ ربط کے سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے ۔ اسپر کوئی دین کا کام انکا ہوا نہیں ہے  
آپ بدون علم ربط ہی کے حدیث پر ایمان رکھتے ۔ کہا اس میں ایک نفع ہے میں نے کہا وہ

کیا۔ کہا زیادت اطمینان میں نے کہا خود اطمینان کے مطلوب ہونے کی کیا دلیل؟ کیا دلیل اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ وَلَکِنْ لَّیْطَمَّ مَعْنٰی قَلْبِیْ۔ میں نے کہا کیا ضرور ہے کہ جو چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نافع تھی وہ آپ کو بھی نافع ہو۔ پس اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ علماء کو عوام کے ساتھ یہی طرز امتیاز کرنا چاہیے کہ دلائل و حکم و اسرار کے سامنے بیان نہ کریں۔ اس سے ان کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ پھر وہ کوئی حکم بدون علت و حکمت معلوم کئے بغیر قبول نہ کریں گے اور بعض احکام کی عقل و حکم دقیق ہوتی ہیں عوام پر ان کے بعد بھی ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہاں عوام یا تو عمل ترک کریں گے یا علماء علت و حکمت کے سمجھانے میں اپنا دماغ اور وقت ضائع کریں گے اس سے بہتر یہی ہے کہ عوام کے سامنے صرف احکام بیان کئے جائیں۔ یہ تو علماء کا کام ہے اور عوام کا فرض یہ ہے کہ علماء کا اتباع کریں خود اجتہاد نہ کریں، ان سے احکام دریافت کریں۔ عقل و حکم دریافت نہ کریں علماء کو ایک بات کی اوصیحت کرتا ہوں وہ یہ کہ جس کے سر پر بڑے موجود ہوں اس کو اپنی شہرت کی کوشش نہ کرنا چاہیے بلکہ جہاں تک ہوا ہے کو کم کر دے۔ گمانی میں رہو۔ کیونکہ بڑا بننا سخت خطرہ کی بات ہے۔ اور شہرت سے ذہنی مصائب کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں

خویش را بخور ساز و زار ناز	تا ترا بیرون گسند از اشتہار
اشتہار خلق تبہ مخمک است	بتدایں از بند آہن کے کم است
چشمہا بخشمہا ز اشکیا	بر سر تریز و چو آب از مشکہا

یعنی اشتہاری آدمی مجرم ہوتا ہے (یہ لطیفہ ہے) یہ تو آج کل قانون بھی ہے۔ پس سلامتی اسی میں ہے کہ چھوٹے ہو کر ہو اس میں دین کی بھی سلامتی اور دنیا کی بھی اور جس کے سر پر کوئی بڑا نہ ہو اس کے لئے میں دو شرائط لیتے ہوں اور اس کے مستحسن ہونے پر تم کھا سکتا ہوں وہ یہ کہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ کیا کرے۔ انشاء اللہ غلیوں سے محفوظ رہیگا۔ اس کے بعد میں ایک نئی بات کہتا ہوں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے کہ مرید کو شیخ کی رائے سے مخالفت کا حق نہیں اگرچہ دوسری شق بھی مباح ہو کیونکہ مرید کا

تعلق شیخ سے استاد شاگرد جیسا نہیں ہے بلکہ اس طریق میں مرید شیخ کا معاملہ ایسا ہے جیسے مریض اور طبیب کا معاملہ ہے کہ مریض کو فتویٰ طبیب کی مخالفت جائز نہیں ایسے ہی یہاں مرید مریض ہے اور شیخ طبیب ہے اس لئے مرید کو شیخ کی مخالفت جائز نہیں۔ ہاں دوسرا شیخ اس شیخ کے اجتہاد سے مزاحمت کر سکتا ہے جیسے ایک طبیب دوسرے طبیب سے مزاحمت کر سکتا ہے مگر مرید تو تربیت میں طبیب نہیں اور جب تک طبیب نہیں اس وقت تک مریض ہے۔ پس اس کے ذمہ اتباع قول طبیب لازم ہے ہاں یہ شرط ہے کہ اس کا قول خلاف شریعت نہ ہو۔ اگر مرید کے نزدیک شیخ کا قول خلاف شرع ہو تو مخالفت جائز بلکہ لازم ہے مگر اوب کے ساتھ (کو واقع میں خلاف شریعت نہ ہو مگر یہ تو اپنے علم کا مکلف ہے) جیسے حضرت سید صاحب بریلوی کو شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصور شیخ تعلیم فرمایا تو سید صاحب نے اس سے عذر کیا کہ مجھے اس سے معاف فرمایا جائے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ

۱۹

نئے سجادہ رنگین کن گرت پیر غافل گویہ کہ سالک بے خبر بنو در راہ و رسم منزل ہا  
سید صاحب نے عرض کیا کہ تم خواری تو ایک گناہ ہے۔ آپ کے حکم سے میں اس کا ارتکاب کروں گا پھر توبہ کروں گا۔ مگر تصور شیخ تو میرے نزدیک شرک ہے۔ اس کی کسی حال میں اجازت نہیں حضرت شاہ صاحب نے یہ جواب سن کر سید صاحب کو سینہ سے لگایا کہ شاباش جزاک اللہ تم پر مذاق توحید و اتباع سنت غالب ہے۔ اب ہم تم کو دوسرے راستہ سے لے چلیں گے۔ تصور شیخ وغیرہ کی کچھ ضرورت نہیں غرض نبوت و ختم ہو چکی ہے مگر سبیل حق منقطع نہیں ہوا۔ اس کو علماء سے معلوم کرو اور یہ رحمت ہے کہ نبوت ختم ہو گئی۔ ورنہ انکار نبوت سے کفر لازم آ جاتا اور بہت سے مسلمان نبی کے انکار سے کافر ہو جاتے۔ اب کفر سے توبہ کیجئے۔ کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں پس حضور کے بعد کسی امتی کے انکار سے کفر لازم نہ آئے گا ہاں گناہ لازم آئے گا۔ اگر علماء و مجتہدین سے مخالفت و منازعت کی گئی۔ صاحبو! مجتہدین کا وجود بھی ہمارے حق میں حرمت ہے کہ ان حضرات نے محنت کر کے احکام دین کو مدون کیا اور ہم کو پکی کاپی مونی ملے

ہی۔ مگر بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو خود ہی پکائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت  
 اچھا پکا کر دیکھ لو۔ پھر دونوں کا موازنہ کر لو خود فرق واضح ہو جائے گا۔ پس اب تہا  
 ذکر کرو۔ بلکہ اہل اجتہاد کا اتباع کرو۔ مجتہدین فی الاحکام الظاہرہ کا بھی اور مجتہدین فی  
 الاحکام الباطنہ کا بھی تو یہ سبیل حق قیامت تک ہوا سطرہ علماء کے باقی رہے گا جو اتباع  
 علماء ہی سے آپ کو مل سکتا ہے۔ بدون اس کے راستہ نہیں مل سکتا۔ مقصود  
 تو ختم ہو گیا۔ اب ایک بات باقی رہی کہ اس سبیل کی اضافت سالک کی طرف جو کی  
 گئی ہے یہ باعتبار رعایت ہونے کے ہے۔ کیونکہ یہ اس کا مقصود ہے۔ سالک  
 نہ اس کا موجب ہے نہ مبلغ و داعی ہے۔ نہ داعی کا وارث ہے۔ خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ کو  
 علماء سے خاص تعلق ہے۔ پس علماء کو چاہیے کہ وہ بھی حق تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا  
 کریں تاکہ فیض میں برکت ہو محض تعلق علم کافی نہیں بلکہ تعلق عملی و حالی کی ضرورت ہے  
 اور عوام کو علماء سے خاص تعلق پیدا کرنا چاہئے یعنی تعلق اتباع کہ ان کو خدا تعالیٰ سے  
 ہوا سطرہ علماء ہی کے تعلق ہو سکتا ہے۔ اب میں ختم کرنا ہوں۔ کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے  
 جن حضرات کی فرمائش سے یہ بیان ہوا ہے وہ اسی ریل سے جانے والے ہیں  
 اور اب ریل کا وقت قریب آگیا ہے۔ پس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فہم سلیم اور عمل کی  
 توفیق عطا فرمائیں وَصَلَّى اللہُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ  
 وَصَحْبِہٖ اٰجَمِیْن۔

۳۰

اشرف علی

شریعت اور طریقت عقد نامل گنتی کا مسنون طریقہ فغائل والا حکام للشہور والایام  
 شرعی پر وہ ثبات السطور مصیبت کے بعد راحت زاد السعید از مولانا تھانوی جیات اشرف رحم

مواعظ اشرفیہ مجلد دعوات عبدیت مجلد

ملفوظات کمالات اشرفیہ مجلد بنیان المشتد کی بد

تمام خلفاء راشدین کی کتاب تاریخ الخلفاء کا ہام اور اردو ترجمہ بیان الامراء  
 علیہ السلام محمد عبداللہ الشافعی و فہم الابکار مکتہ تھانوی مسافر خانہ بندر روڈ۔ کراچی

پیشکش

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  
سَلَّمَ

سَلَّمَ

وَعَطَسْتُ بِكَ  
كَأَنَّكَ

الْغَالِبُ لِلطَّالِبِ

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ  
محمد عبدالمنان

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بس سٹروڈ کراچی۔



انکو خاص خصوصیت تھی ہر وقت حضور ہی کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور کوئی کام نہ رعایت نہ کرتا  
 وغیرہ کانکرے تھے بلکہ متوکلانہ حضور کے دروازہ پر پڑے بہہ تھے اور احادیث نبویہ کو ہر وقت  
 سنتے اور یاد کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوہریرہ صحابہ میں سب سے زیادہ حافظ حدیث ہیں  
 انکی ہر کسی نے احادیث کی روایت نہیں کی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو  
 شخص اس وقت اپنی چادر میرے سامنے پھیلائے گا وجب میں اس میں کچھ دم کروں تو جاؤ گا کو اپنے  
 سینے سے لگے گا کوئی بات کہی نہ بھولے گا حضرت ابوہریرہؓ نے اپنی چادر پھیلا دی اور حضورؐ نے  
 اس میں کچھ پڑھ کر دم کیا تو انھوں نے اسکو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ  
 اسکے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کہی نہ بھولے یہ چند جملے حضرت ابوہریرہؓ کی  
 تعریف میں اسلئے کہ دیئے تاکہ انکی رعایت کی وقت و عظمت ہو اس حدیث میں رسول اللہ صلی  
 علیہ وسلم نے ایک عامل کی ہم کو اطلاع دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ کیلئے اور  
 اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک راستہ بھی مذکور ہے۔ ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے  
 مخلوق کو مقدر کیا غرض کے معنی لغت میں فیصلہ کرنے کے ہیں مگر فیصلہ کی دو قسمیں ہیں ایک علی۔  
 ایک تجویزی۔ اگر علی فیصلہ مراد ہو تو اس کا ترجمہ یوں ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر دیا  
 یعنی انواع کو کیونکہ افراد تو سب اس وقت پیدا ہوئے تھے۔ اور اگر تجویزی فیصلہ مراد ہے  
 تو ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا خلق مقدر کیا کیونکہ تقدیر تجویزی  
 ہی تو ہے۔ غرض یا تو خلق تجویزی ہوا تھا یا علی اعمالی ہوا تھا اور یہ وہ وقت تھا کہ ابھی تک مخلوق  
 سے اعمال صادر نہ ہوئے تھے اور اعمال دو قسمیں ہیں ایک موجب رحمت ایک موجب غضب  
 تو اس وقت کسی قسم کے اعمال مخلوق سے صادر نہ ہوئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری ساتھ  
 ایک عامل کیا فرمایا کہ اپنے پاس عرش پر ایک کتاب میں یہ مضمون لکھ کر رکھ لے اِنَّ رَحْمَتِي  
 سَبَقَتْ غَضَبِي کہ میری رحمت غضب پر غالب ہے۔ تو یہ مضمون بڑا عظیم ہے جو عرش پر  
 لکھ کر رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے خاص قرب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عرش سے خاص تعلق  
 ہے عرش پر جو چیز ہے اسکو اللہ تعالیٰ سے خاص قرب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عرش سے خاص  
 تعلق ہے اسی تعلق کو استوئی سے تعبیر فرمایا ہے جسکے یہ معنی نہیں کہ جس طرح ہم تم بیٹھے ہیں اسی



اس میں  
کوئی چیز

طرح معائنہ کی جیٹھے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس سے متبرہ ہونے پر دلائل عقلیہ و نقلیہ قائم ہیں۔ دلیل نقلی تو کتب کثیرہ پر ہے اور دلائل عقلیہ سے علما و اوقف ہیں۔ اور حضرات صوفیہ نے اس مسئلہ کو بہت بہت سے حل کر دیے ہیں۔ واقعی یہ حضرات سچے وارث ہیں انبیاء علیہم السلام کے جس طرح حضرات انبیاء پہلے عنوان سے مشکل مسائل کو تعبیر کرتے ہیں ایسے ہی صوفیہ کی عادت ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ کو سہل عنوان سے حل کر دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مکان کو تنگ سے کچھ مناسبت و قرب مقدار تو ہونا چاہیے۔ اول تو عا د و مکان کیمن نے یاد ہو تو تمہارے اگر زیادہ بھی نہ تو مساوات تو ہے اور کم از کم کسی قدر مناسبت و نسبت تو ہونا چاہیے۔ اور عرش کو حق تعالیٰ سے کچھ بھی نسبت نہیں اگر حالت موجودہ سے کر دوں گے بھی بڑا ہو جب ہی اس کو حق تعالیٰ سے کچھ مناسبت نہ ہوگی۔ کیونکہ عرش محدود ہے اور ذات حق غیر محدود ہے۔ اور محدود کو غیر محدود سے کیا مناسبت کچھ ہی نہیں پھر وہ اس کے لئے مکان کیسے ہو سکتا ہے البتہ حق تعالیٰ سے عرش کو خاص تعلق ہے اور حق تعالیٰ کو اس سے تعلق ہے مگر تخیل کا تعلق نہیں ہے پس وہ صدر مقام ہے۔ نزول احکام و تجلیات کا اللہ تعالیٰ کی تجلیات سب سے زیادہ عرش پر ہیں یعنی آسمان میں ورنہ عرش سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر تجلی حق ہے (۲) تو وہاں جو چیز لکھ کر رکھی جائے گی۔ وہ بڑی عظمت کی ہوگی پس عقیدہ بھی اس کا حق عظمت ادا کرنا چاہیے اور علما بھی وہ مضمون یہ ہے ان (۳) کہ حق تعالیٰ کی رحمت و غضب کو اس مقام پر ایک بات اور بھی سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت و غضب کو اپنے رحم و غضب پر قیاس نہ کرے یہ سخت غلطی ہے۔ کیونکہ جس طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی کئی معلوم نہیں اسی طرح صفات کی کئی معلوم نہیں۔ اسی لئے حضرات علمائے اس مقام پر بڑی تحقیق سے کام لیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ صفات و اسماء الہیہ تو قیاس میں جنہیں قیاس جائز نہیں علمائے اس قدر اب کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو طیب کہنا جائز نہیں ہاں شافی کہنا جائز ہے یہاں رائے و عقل سے کام لینا جائز نہیں کیونکہ

۵

دور بیناں بارگاہ انت : غیر از پس پے نبرہ اند کہ مست

حالانکہ بظاہر طیب میں کچھ خرابی نہیں معلوم ہوتی کیونکہ طیب کہتے ہیں تدبیر شفاء کو اور اللہ تعالیٰ

کیسے تہذیباً سب سے چنانچہ ارشاد ہے کہ لَمْ يَسْتَوْيْ عَلَى الْعَرْشِ يَوْمَ الْاَمْرِ مَنُومٌ مَّكَرٌ وَنُصُوصٌ  
 میں اللہ تعالیٰ پر طبعیب کا اطلاق وارد نہیں اسلئے علامتوں کی اجازت نہیں دی کیونکہ ممکن ہے کہ  
 طب میں کوئی بات ایسی ہو جو کہ غفلت کے منافی ہو اس کی ایسی مثال ہے جیسے واسطے میں اگرچہ  
 کا سنبل کے، غنیاات بھی ہیں کیونکہ کا سنبل کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ اُسی کے دینے ہوئے  
 ہیں مگر اسلئے کو کا سنبل کہنا جائز نہیں۔ اور اگر کوئی واسطے کو کا سنبل کہنے لگے تو مجرم  
 قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح یہاں بھی پس جو حالت ہمارے جسم کی ہے کہ ہمارا دل کہ متعلقہ اس پر  
 حق تعالیٰ کے حکم کو قیاس نہ کرے کہ عاذا اللہ ان کا بھی دل کہ متعلقہ ہوگا۔ یہ اعتقاد باطل و حرام ہے  
 اسی طرح لَمْ يَسْتَوْيْ عَلَى الْعَرْشِ میں حق تعالیٰ کے استواء کو اپنے استواء پر قیاس نہ کرنا ایک محقق  
 کا ارشاد ہے لَمْ يَسْتَوْيْ کے معنی استقرار میں مگر ہر شے کا استقرار بذاتہ ہے جیسے بات کا دل  
 میں جتنا اور ہے اور کمین کا مکان میں جتنا اور ہے پس لَمْ يَسْتَوْيْ کی حقیقت کا احوال تنوی  
 کی حقیقت معلوم ہونے پر موقوف ہے اور نہ ہادی معام نہیں تو حقیقت استواء کی گفتگو عبث  
 ہے واقعی اس امت کے علما و مرثیۃ الانبیاء ہیں۔ مگر ایسے جیسے یہ حضرات محققین تھے نہ ہم  
 جیسے علما۔ اسی طرح غضب کی حقیقت ہمارے اندر جوش کا پیدا ہونا اور بے قابو ہو جانا  
 ہے جس میں بعض اوقات منہ سے کف بھی نکلتا ہے اس پر حق تعالیٰ کے غضب کو قیاس نہ کرنا؟  
 کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے غالب نہیں بَلْ هُوَ الْاَقْوَمُ فَوقَ عَمَادٍ و اللہ تعالیٰ قاہر ہیں۔  
 متغیر نہیں غالب ہیں مغلوب نہیں۔ ان کا غضب رحم اختیار ہی ہے یعنی یہ صفات و جہات  
 میں وقور ہیں۔ اختیار ہی نہیں اور قدیم میں تغیر محال ہے ورنہ امکان خلوص عن الصفات  
 لازم آئے گا اور یہ محال ہے مگر ان صفات کا نفاذ اختیار ہی ہے کوئی صفت قدیمہ نہ رہا۔  
 حق کے نافذ نہیں ہو سکتی تو جبہ قدیم بھی غالب نہیں اس پر حادث کیسے غالب ہوگا۔ یہاں کہ پھر حق  
 تعالیٰ کے غضب و رحمت کے کیا معنی ہیں جو ممانے رحمت کی تہذیب ارادۃ الثواب اور غضب  
 غضب کی ارادۃ العقاب کی ہے اور میرے نزدیک یہ بھی محض تغیر کے لئے ایک عنوان ہے یہ  
 بھی حقیقت نہیں میرے نزدیک صفات تو کیا افعال الہیہ کی یہی نہ کسی کو معلوم نہیں ہادی  
 عہد بخان اللہ عجیب مثال ہے جس نے دقیق مضمون کو کتنا سہل کر دیا۔ غلط فہم و مصلحتیہ لا حول علی شے

حضرات انبیاء علیہم السلام نے کیفیت افعال سے تو سوال کیا ہے حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ كَيْفَ تَحْيِي  
الْمَيِّتَ وَكَفَى تَحْيِي هَذِهِ اَللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِكَ مگر حقیقت افعال سے کہیں سوال دور نہیں حضرات  
انبیاء علیہم السلام ہرے وقت پر تھے کہ جس بات کے سمجھنے کی توقع نہیں ہوتی اسکو پوچھتے بھی  
تھے اسی لئے سوال عن کیفیت الافعال کے بعد دوبارہ سوال حقیقت سے نہیں کیا۔ ہمارے حضور  
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی طریقہ سلامتی کا تعلیم کیا ہے جو حضرات انبیاء  
علیہم السلام کا طریقہ ہے کہ جو امور فہم میں نہ آسکیں۔ ان میں غور و خوض نہ کیا جائے۔ یہ بڑا ادب  
ہے اور اللہ اسی میں سلامتی ہے اور سکون و اطمینان قلب بھی اسی میں ہے چنانچہ حضور نے  
مسئلہ میں غور کرنے سے منع فرمادیا کیونکہ اس کا تعلق افعال و صفات باری تعالیٰ  
سے ہے جن کی کنہ کا علم تو محال ہے اور اگر وجہ معلوم ہو بھی لینی تو ایک وجہ کے لئے پھر دوسری  
وجہ ہوگی۔ پھر اس سلسلہ وجہ سے وہ حالت ہو گئی کہ

شد پریشان خواب من از کثر جہ تعبیر ما

مگر سبکل بعض لوگ ایسے بدماغ ہیں کہ اس ادب کی قدر نہیں کرتے بلکہ تشابہات و  
مسئلہ قدر میں گفتگو کرتے ہیں مگر ان سے کوئی قسم دیگر پوچھے کہ کیا تم کو گفتگو اور غور و خوض سے  
سکون و اطمینان حاصل ہوا ہے ہرگز نہیں۔ واللہ ایک جاہل مسلمان کو مسئلہ قدر میں اطمینان  
ان گفتگو کرنے والوں کو اس کا سوال حصہ بھی مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کا ادب  
دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ضحک فرماتے  
ہیں جو زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لائے جاتے ہیں یعنی جہاد میں بعض کافر زنجیروں میں  
قید ہو کر جاتے ہیں پھر اہل اسلام کی صحبت سے مسلمان ہو جاتے ہیں تو گویا یہ لوگ زنجیروں میں جکڑ کر  
جنت کی طرف لائے گئے (۱) اس پر صحابہ نے یہ قال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ضحک فرماتے  
ہیں بلکہ یہ حدیث سننے ہی خوش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ ضحک بھی فرماتے ہیں  
تو ایسے خدا سے تو ہم کو بڑی امتیاز ہے۔ واقعی خدا ہمارا ایسا۔ اور رسول ایسے مہربان جنہوں نے  
ہم کو یہ باتیں بے محنت بتلا دی ہیں۔ ورنہ دوسرا صلح تو اسی سوچ میں رہتا کہ اس بات کو کیا نکرال  
یا کمروں کہیں مصلحت کے خلاف تو نہیں کہیں لوگ خدا تعالیٰ کی ایسی رحمت و مہربانی کو سن کر

دلیر ہو جائیں۔ جیسے حضرت غوث اعظم نے چالیس سال تک حسرت الہیہ کا بیان فرمایا پھر خیال  
ہوا کہ شاید لوگ دلیر ہو گئے ہونگے تو ایک دن غضب الہی کا بیان فرمایا وہ ایسا غضب کا بیان تھا  
کہ مجلس میں سے چند جنازے اٹھے۔ کئی آدمی خوف سے مر گئے تو آپ پر پڑیدہ الہام کے شباب ہوا  
کہ تم بے بندوں کا دل توڑ دیا کیا ہماری رحمت اتنی ہی دور اسی تھی کہ تھکے چالیس سال کے  
بیان میں ختم ہو گئی میں کہتا ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال ہوتا جو حضرت  
غوث اعظم کا ہوا تو ہم کو حق تعالیٰ کی رحمت و لطف و ضحک کی خبر کیونکر ہوتی مگر حضور کو انکے بیان  
میں خدا پس پیش نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ علیہ اور رسول ہمارے لیے بس شہرِ حیرت سے کبھی جاہل ہے  
**۵** یارب تو کریمی و رسول تو کریم ۛ صد شکر کہ ہمستیم میان دو کریم  
اور سعدی فرماتے ہیں ۵

نماند بعضیاں کے در گرد ۛ کہ دار و چنیں سید پیشرو  
عرض اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال میں قیاس سے کام نہ لو اللہ تعالیٰ صاحب رحمت  
بھی ہیں صاحب غضب بھی ہیں وہ ضحک بھی فرماتے ہیں صاحب ید و وجہ بھی ہیں صاحب  
قدم و ساق بھی ہیں مگر اپنے ید و وجہ و قدم و ساق پر قیاس نہ کرو اور ہاں اللہ تعالیٰ صاحب خند  
نہیں ہیں کیونکہ قصود میں اس کا ذکر نہیں اور قیاس جائز نہیں یہ اسلئے میں نے کہہ دیا کہ شاید  
کوئی عقل کا پورا قیاس سے ہوں کہنے لگے کہ جب وجہ و ید و قدم و ساق ہرے تو انکے درمیان  
کی چیزیں خند و غیو بھی ہونگی۔ اس کو یہ جواب دیا جائے گا ۵  
تو نہ دیدی گے سلیمان را ۛ چہ شناسی زبان مرغان را

عہ قال البیہقی فی المیزان فی ترجمۃ ابان بن ابی عیاض برویان انکا ابوہن دینا دہلی بابا فقال لی کہ ترجمہ  
اناس بالرفض فقال ما اکتفی فی لاجوان تر من عفو اللہ و الخرق لک ساء کذا ان الفرح و روی ان ابان  
روی فی النام فقال ارفقنی اللہ بین یہ یہ فقال ما حملک علی ان تکثر لناس من ابواب الجہنم فقال لہرب روت  
ان احب الی خلقک فقال قد غفرت لک آہ (صحیح) و فی الجاس الصغیر من ابی امامۃ مرفوعاً حقیر اللہ علی خلقہ  
یحبکم اللہ و عزاء الی الطبرانی فی الکبیر والی القضاۃ القدسی و احادیث الضیاء صحیح علی قاعدۃ التیوہی کافی لدراسات  
ولکن الحدیث ضعف الغریزی فقال ابان و ضعیف آہ (صحیح) ۲ ظفر مر عفا اللہ عنہ قلت قال یدری حکیم اللہ  
فی بعض مواضع لا قول انی جبستم متعین کونجیدہ بل لی لکن قول سرف جبستم شد عاشقین ان طہرہ فی و غنم قول

جیسے ایک بزرگ نے فرمایا تھا اُس شخص کے جواب میں جس نے دریافت کیا کہ شبِ حرام میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا باتیں کی تھیں فرمایا ۵

اکنوں کو دماغ کہ پُرسد یا غباں ۶ ببل چغت و گل چشید و صبا چادو

لوگ! دوسرا اللہ کو خدا کا رازدار سمجھتے ہیں کہ ان سے ایسے سوالات کرتے ہیں چنانچہ ایک شخص نے کسی مجازوب سے پوچھا کہ یہ بادشاہت کب تک برپا رہے گی مجھ کو بتاؤ؟ اس کا جواب دیا کہ کیا میں خدا کا رشتہ دار یا سرشتہ دار ہوں جو ان باتوں کی مجھے خبر ہو مجھے غیب کی کیا خبر

حالانکہ مجازیب اکثر امور کو نیکو ظاہر کر دیا کرتے ہیں مگر بعض مجذوب و خودب بھی ہوتے ہیں جیسے حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کی تعریف میں نے حضرت حاجی صاحب سے سنی ہے سالکین کی زبان سے مجذوبوں کی تعریف کم سنی جاتی ہے مگر حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کی تعریف کے حضرت نے بہت کی ہے اور یہ حافظ صاحب صرف ایک کمال میں رہتے تھے مگر کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک بار جلال آباد تشریف لے گئے وہاں کے بچاؤ نے کہا حضور نے قدم رنجہ فرمایا تو انکو وہ کھلایا کہ بزرگوں سے یوں نہیں کہا کرتے کہ قدم رنجہ ڈالیا کیا ہم کسی کے نوکر ہیں جو قدم رنجہ فرماتے بلکہ یوں کہا کرتے ہیں کہ حضور نے کرم فرمایا تو وہ مجذوب بھی خودب تھے جنہوں نے یہ فرمایا کیا میں خدا کا رشتہ دار یا سرشتہ دار ہوں اس لئے یہ حال! انکو اگر ہوا میں نمبے استفسار تھا۔ یہ ایک ضروری مضمون تھا سَبَقُ وَخَسْبُ عَلَی غَظِیْبِی کے متعلق کہ حق تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات پر قیاس نہ کرنا چاہیے اس میں مقصود کی طرف خود کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں جو عرش پر ہے قیل و حد کے اور قیل و جود ان افعال کے جو موجب رحمت و غضب ہیں لپے پاس یہ لکھ لیا ہے کہ میری رحمت غضب سے بڑھی ہوئی ہے یعنی میری رحمت غضب پر غالب ہے پس بلا تکلف یہ حالت ہے جس کی مولانا فرماتے ہیں ۷

ما یبودیم و تفاض ما یبود ۸ لطف تو با لطف نامی شخود

یعنی حق تعالیٰ کا لطف اُس وقت ہمارے شامل حال تھا جب کہ نہ ہمارا وجود تھا نہ ہماری طرف سے کچھ تقاضا تھا۔

وہاں ایک باطل علم کے سمیٹنے کی یہ ہے کہ سبقت نہ ختمی ہو نہ ہاں اشکال ہو بلکہ  
 کہ صفات قدیمیں بہت و غلبہ کیسے ہو سکتا ہے **پہا** یہ سب کہ یہاں صفات قدیمہ میں  
 سبقت و غلبہ ہوا نہیں بلکہ ان کے تعلق سے سبقت و غلبہ اسبے اور تعلق حادث ہے حاصل  
 یہ ہوا کہ اگر کسی شخص میں اسباب غضب و اسباب رحمت دونوں مجتمع ہوں تو اس پر رحم ہی ہو یا اس  
 سبب اس اشکال کچھ نہیں یہ تو ہمیشہ کے شوق لفظی تحقیق تھی اس میں اس سے ایک مسئلہ  
 مستند کرنا چاہتا ہوں جسکی طرف ابھی تک ذہن نہ گیا ہو گا۔ اور اسکی ضرورت عوام کو نہیں  
 کیونکہ جس غلطی کا انزال اس وقت کیا جائے گا وہ عوام کو پیش نہیں آتی وہ ان امراض سے  
 بری ہیں جیسے وہ بدھنسی کے مرض سے بھی بری ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک یہاں کی کو کج حکیم  
 نے دیکھا کہ اس نے روٹی کھا کر اوپر سے چھاپھ کا بدھنا بھرا ہوا پی لیا حکیم صاحب نے کہا  
 کہ کھالے کے بعد چھاپھ پینا مضر ہے۔ اسکو درمیان میں پینا چاہیے تو اس نے اپنے بیٹے کو  
 آواز دی کہ اے فلا نے چار ٹکڑے روٹی اور لے آئے اسے چھاپھ کو بیچ میں کرلوں۔ یہ حکیم کہہ  
 رہا ہے کہ اسے بیچ میں کر لے چنانچہ وہ چار ٹکڑے روٹی لایا اور چودھری صاحب وہ بھی کھل گئے پھر  
 حکیم سے کہا کہ حکیم جی اب تو نقصان نہ ہو گا حکیم نے کہا کہ بھائی تو قواعد طب سے مستثنیٰ ہے  
 جیسے کسی طرح مضر نہیں تو جیسے عوام بہت سے قساہری امراض و خطرات سے بری ہیں۔  
 ایسے ہی بہت سے باطنی امراض و خطرات سے بھی بری ہیں ہاں کبھی خواص سے مل کر انہیں  
 بھی یہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں اس پر شاید کوئی یہ کہے کہ پھر وہ بھائی ہونا ہی بہتر ہے نہیں  
 ہرگز نہیں کیونکہ یہاں کی گو بعض امراض سے محفوظ ہیں مگر بہت سے فطوں سے محروم ہیں شہر  
 والوں کو لطف بہت حاصل ہیں یہی طرح خواص کو لطف بہت ہے کہ انکو عوام سے زیادہ  
 اشد اور رسول کی معرفت ہے اور معرفت وہ چیز ہے کہ جنت بھی اسی کی ایک فرع ہے چنانچہ  
 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا گیا کہ آپ کو بچپن میں مر جانا اور خطرات سے محفوظ ہونا پسند ہے یا بلخ  
 ہو کہ خطرہ میں پڑنا پسند ہے فرمایا کہ مجھے بلخ ہو کہ خطرہ میں پڑنا زیادہ پسند ہے بچپن کی موت  
 پسند نہیں کیونکہ بلوں کے بعد معرفت حق غر و مل زیادہ ہوتی ہے۔ جو بچپن میں نہیں ہوتی۔

صہ اخریہ اذیم فیما یلحقہ من غلظہ علی قال یسری لست لفلان و فلان لکما نافع ربی غر و مل کنز اعمال علیہ السلام

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسی معرفت پر خوش ہو کر فرماتے ہیں ۵

شکر اللہ کہ تم دویم درسیم بدست آفریں بادبریں ہمت مردانہ ما

میں نے حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ بھائی جنت

کامزہ برحق کوثر کامزہ برحق مگر نماز میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں جب ہم سجدہ میں جاتے

ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جب ہم جنت میں

جائیں گے اور حوریں آئیں گی تو ہم ان سے کہیں گے کہ بی اگر قرآن سناؤ تو بیٹھو ورنہ لمبی ہو۔

تو حضرت معرفت ایسی لذیذ شے ہے کہ عارفین کے نزدیک جنت اور حوروں میں بھی وہ مزہ

نہیں ہوا میں ہے اور اس سے نعلائے دنیا کا کہ انہیں معرفت بھی ہے لعلائے جنت سے افضل ہونا

لازم نہیں آتا کیونکہ جنت میں یہ معرفت ایسی ہوگی کہ وہاں کی نعمت سے زیادہ لذیذ ہوگی تو خود جنت

کی بعض نعمتیں بعض سے افضل ہوئیں باقی ہم جیسوں سے کوئی پوچھے تو ہم تو یوں کہیں گے۔ کہ

روٹیوں میں زیادہ مزہ ہے نماز میں کیا مزہ؟ اور فقہائے ہم جیسے فحشاء کے لئے وسعت بھی دیدی

ہے کہ اگر کھانا سناستے ہو اور نماز ہونے لگے تو روتی پہلے کھا لو نماز بعد میں پڑھ لینا تاکہ نماز فراغت

سے پڑھی جائے ورنہ ساری نماز میں روتی ہی کا خیال ہے گا۔ کیونکہ تھکے نزدیک روتی میں

مزہ زیادہ ہے اور اسی لئے شریعت نے تعجیل افطار کا حکم دیا ہے کہ نماز مغرب سے پہلے افطار

کر لینا چاہیے اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے۔ **لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ افْطَارِهِ**

**وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَجُلٍ خَمْرٍ** کہ روزہ دار کو دو خوشیاں ہیں۔ ایک افطار کے وقت

ہوئی ہے دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ ہم لوگوں کو تو افطار کے وقت

خوشی اسی کی ہوتی ہے کہ کھانے کو ملائے گا۔ الا کھل گیا مگر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جو مسرت

تھی وہ اس بات پر تھی کہ منزل پوری ہو گئی خدا کا حکم ادا ہو گیا ۵ شکر اللہ کہ تم دویم

درسیم بدست آفریں بادبریں ہمت مردانہ مانا بہر حال خواص کمر اتبے یادہ ہیں گونا گونا خطر

بھی بہت ہیں۔ ایک بار مجھ پر ایک سخت حالت تھی۔ اس وقت میں تنہا کرتا تھا کہ کاش میں قرآن کا

ترجمہ نہ سمجھتا کیونکہ وہ حالہ ترجمہ سمجھنے ہی کی وجہ سے پیش آتی تھی۔ بعد میں ہوش آیا کہ یہ تمنا

ناشکری ہے۔ بلکہ ہم لوگوں کو خطرات سے بچنے کی ہمت کرنا چاہیے۔ اور ان لذتوں سے خوش

ہونا چاہیے۔ خواص کو خطرہ بیشک بہت ہے۔ مگر اسی کی وجہ سے تو ان کے مراتب زیادہ ہیں۔  
 ملائکہ سے لوگ بشر اسی لئے افضل ہے کہ ملائکہ کو خطرہ نہیں اور انسان کو خطرہ ہے حدیث میں  
 ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی عقیقت کو پیدا کیا تو ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض  
 کیا تھا۔ یا کبریا! خَلَقْتَ غَمًّا لِّكُلِّ لَوْحٍ وَكَفَرْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَتَجَنَّبَنِي وَأَجْعَلْ  
 لِيْ غَمًّا لِّمَنِيَّ وَتَنَا الْآخِرِيَّ وَكَلَّمَنِي اللَّهُ الْإِنْسَانُ كَوْنِيَا دِيْكَجِيْ اور ہم کو آخرت دیدیجئے۔  
 ارشاد ہوا کہ لَا أَجْعَلْ مِنْ خَلْقِكَ بَيْنِيْ وَتَحْتِ دِيْكَجِيْ مَنْ تَحْتِيْ كُنْتُ كَلَمَةً  
 كُنْتُ فَكُنْ كَمَا كَرِيسَا نہیں ہو سکتا کیا میں اسی مخلوق کو جسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے  
 اُسکی برابر کروں جس کو کُن کہہ کر پیدا کر دوں تو یہ فضیلت انسان کی اُن خطرات ہی کی وجہ  
 سے ہے جو ملائکہ کو درپیش نہیں۔ بعض لوگ ذکر میں لذت اور مزہ کے طالب ہیں۔ اسے  
 پس رہنے دو یہ مزہ نہ آنا۔ بھی رحمت ہے کیونکہ مزہ کے بعد ثواب کم ہو جاتا ہے دیکھو ملائکہ کو عبادت  
 میں لذت حاصل ہے اور انسان عام طور پر طاعات میں لذت سے خالی ہیں مگر ثواب زیادہ  
 انسان ہی کو ہے پس تمہارا تو یہ مذاق ہونا چاہیئے ۵

ناخوشش تو خوش بودیرجان من ۶ دل فدائے یار دل رنجان من

پھر بعض دفعہ لذت سے انبساط بڑھ جاتا اور اطلال ہو جاتا ہے جو کبھی گستاخی کی حد سے  
 قریب ہو جاتا ہے ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک مالکی اُس کے جواب الہام  
 سے علامہ اُس کے جواب میں اپنے ایک کلمہ ایسا فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب یا مولانا گنگوہی  
 اُس کو سنکر کانپ گئے اور فرمایا کہ یہ انہی کا مرتبہ ہے جو ایسی بات کہے گئے کوئی دوسرا کہتا تو کان  
 پکر کر یا ہر حال دیا جاتا۔ بہر حال خواص کو خطرات سے نہ گھبراانا چاہیئے کیونکہ اللہ تعالیٰ دارودیکھ کر  
 مرض دیتے ہیں خواص کو جس طرح خطرات بہت ہیں اسی طرح اُن میں تحمل کی طاقت بھی زیادہ  
 ہے اگر عوام میں یہ امراض و خطرات ہوتے جو خواص کو درپیش ہوتے ہیں تو وہ اُن کا تحمل  
 بھی کر سکتے جیسا کہ بچوں کو خطرات بہت پیش آتے ہیں مگر انکی تائید بھی بالغوں سے زیادہ  
 ہوتی ہے بچے بہت گرتے پڑتے ہیں بعض دفعہ بہت اُونچے سے گر جاتے ہیں مگر انکے زیادہ چٹ نہیں آتی

۵ کنانی مشکوٰۃ عن ابی ہریرۃ ۱۲







آگے ناز کو قطع کرتے ہیں کہ اپنے عمل پر ناز نہ کرنا۔ ذلک الفضل من اللہ تعالیٰ کی طرف سے  
محض فضل ہوگا۔ اس کے بعد فضل ہوگا۔ اس کے بعد فضل پر کسی کو توڑاؤ کئی یا اللہ علیہ السلام کی طرف سے  
تکبر کر کے۔ فکر نہ ہو جانا اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ فضل کس پر ہوگا کس پر نہیں جس کو دوسرے  
مقام پر صراحت کے ساتھ بتلادیا گیا ہے۔ لائق ذکر حبیب اللہ قرین من المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ  
کی رحمت و فضل نیکو کار بندوں سے قریب ہے تو مستورات کی درخواست کے بعد اہل اس مضمون  
کے بیان کا ارادہ تھا۔ جس کا ذکر بھی اجمالاً کچھ ہو گیا پھر دوسرے مضمون کا قصد ہوا مگر اس کا منظر تھا  
کہ مجمع اس کا سمجھنے والا قدردان ہو تو بیان کروں پھر اتفاق سے السامع بھی ہو گیا مگر مجھے تردد تھا  
کہ مستورات کے سامنے اس کو بیان کروں، یا نہیں مگر ایک تو مستورات کے اس قول سے کہ ہم تو  
دقیق مضامین بھی سمجھ لیتے ہیں کچھ بہت ہوئی۔ پھر خدا پر توکل در بھر وہ کر کے بیان کا قصد  
کر ہی لیا۔ اور اس مرض کے متعلق بیان کرنا تجویز کر دی لیا جو کہ اکثر خواص میں ہے اور یہ جو میں نے  
شروع میں کیا تھا کہ عوام کو یہی غم سے مل کر یہ امراض لگ جاتے ہیں، اس پر ایک علمی تحقیق یا فاقہ  
میں پہلے اس کو ہی بیان کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امراض جسمانی میں تو تعدیہ نہیں ہوتا۔ جس کے  
ڈاکٹر قائل ہیں کہ شرعی حد میں رہ کر کوئی اس کا بھی قائل ہو تو گنجائش ہے مثلاً کوئی یہ عقیدہ  
رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرض لگ جاتا ہے۔ اگر حکم الہی ہو تو نہیں لگ سکتا اس میں زیادہ  
مخدور نہیں مگر بعض تو اس کے قائل ہیں کہ بدن مشیت حق کے مرض لگ جاتا ہے یہ لوگ ہریت  
ہیں یورپ کے ڈاکٹروں کا یہی عقیدہ ہے اور انہی کے اثر سے بعض مسلمانوں میں یہ عقیدہ آیا ہے مگر  
چونکہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہی ایسے جن کے نام پر سر ہے جیسے سر کنڈے کا سر اور اگر شکر ہو تو  
اور بھی اچھا کہ سر سے زیادہ شرف ہو جائے گا۔ تین نقطے تو بڑھ جائینگے۔ اس لئے یہ لوگ سلام کے  
نام کا لحاظ کر کے یوں کہتے ہیں کہ مرض لگنا تو بے خدا ہی کے حکم سے مگر اللہ تعالیٰ نے جن امراض  
متعدی کیلئے انہیں تعدیہ ضرور ہوگا کیونکہ خدا نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ فلاں مرض ضرور  
ہی لگے گا۔ اور قانون فطرت بدل نہیں سکتا اس لئے مشیت بھی ضرور ہوگی اور تعدیہ بھی ضرور ہوگا۔  
اور ان لوگوں نے استدلال کیا ہے اس آیت سے۔ فَمَنْ حَقَّ لِيُسْهِرْ لَيْلًا مِنْهُ فَفَعَلْنَا بِهَا مَا نَشَاءُ

عہ کیونکہ اہل خائفہ کا مجمع ہی حاضر تھا ۱۲

پڑھ  
نکاح  
تعدد الحی  
علاء  
بیشک  
ضلع دستور  
لوگ بھی متفق  
ہوتا ہوا نہیں

پس چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر یہ ستم لال غلط ہے کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یا قانون کو کوئی دوسرا نہیں بدل سکتا نہ یہ کہ وہ خود بھی نہ بدل سکیں پس یہ کہنا غلط ہے کہ مشیت بھی ضرور ہوگی اور تعدیہ بھی ضرور ہوگا۔ پس تعدیہ میں تین قول ہوئے ایک یہ کہ بدو من مشیت حق کے مرض لگتا ہے۔ یہ تو کفر و زندقہ ہے دوسرے یہ کہ مشیت حق سے لگتا ہے مگر مشیت تو ضرور ہوتی ہے یہ قول غلط و باطل ہے گو کفر نہیں تیسرے یہ کہ مشیت سے لگتا ہے اور مشیت ضرور نہیں اگر مشیت ہوگی تو مرض نہیں لگے گا۔ اس میں زیادہ محدود نہیں اگر کوئی ناس کا قائل ہو جائے تو گنجائش ہے مگر احادیث صحیحہ سے ظاہر اتر خراج اسی کو ہے کہ تعدیہ کوئی شے نہیں اور ایک کا مرض دوسرے کو نہیں لگتا۔ لا عدوی ولا ظلیقۃ حدیث مشہور ہے۔ اسی طرح حدیث اعراقی میں فتنن اخذت الاکل سے صاف عدوی کی نفی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے غرض امراض جسمانی میں تو صحیح قول یہ ہے کہ تعدیہ نہیں ہے مگر امراض باطنی میں تعدیہ ضرور ہوتا ہے صوفیہ نے اسکو مبارقہ سے تعبیر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہر جلیس اپنے جلیس کے اخلاق وغیرہ کا اثر اس طرح قبولی کرتا ہے کہ نہ اسکو خبر ہوتی ہے نہ دوسرے کو صحبت بدر کا بھی اثر ہوتا ہے اور صحبت نیک کا بھی اسی لئے صوفیہ کو صحبت کا اتمام سب سے زیادہ ہے چنانچہ صحبت بدر کے بارہ میں ان کا ارشاد ہے

تا توانی دوستوار یار بد : یار بد بدتر بود از یار بد

اور صحبت نیک کے بارہ میں فرماتے ہیں ۵

یک زمانے صحبت با اولیاء و بہتر از صد سالہ طاعت ہے رہا

صحیح صلح کا اثر تو یہ ہے کہ مسارت کے بعد مشارفت ہوتی ہے کہ دونوں انوار سے منور ہو جاتے ہیں۔ اور صحبت بعد کے اثر کا کچھ نام صوفیہ نے نہیں لکھا مگر میں کہتا ہوں کہ وہاں مسارت کے بعد مبارقت ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے بجلی سی جکتی ہے اور سوختن و افروختن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ دونوں کا دین جل کر خاک سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی لئے ایک حارف

صحبت صالح کی تابکیر میں فرماتے ہیں ۵۵

جہدے کُن و باد مِ فانا بنشیں      ہا صدق و صفا

یا باطنم لطیف، عینا بنشین،  
 باطنم و جیا  
 نہیں ہر دور مرتبہ کیے میسر بشود،  
 از طالع خویش  
 اوقات ممکن ضائع و تنہا بنشین  
 در یاد خدا

مطلب یہ ہے کہ باطن کسی عارف کے پاس صدق و خلوص سے رہو اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی بیوی کے پاس رہو مگر آنکھوں کو بیوی سے تو جاڑہ چڑھتے ہو اگر ماں باپ کی لائی ہوئی دولتیں بہے تو وہاں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب بچوں کی بلا سہو ہر لگی کیا کریں دوسرا کو پسند نہیں (گو شرافت تو یہ ہے کہ ماں باپ کی لائی ہوئی قد رانی لائی ہوئی سے زیادہ کی جائے تاکہ ماں باپ کو شرمندگی نہ ہو) مگر زیادہ شکایت تو ان لوگوں کی ہے جو خود اپنی طلب و رغبت سے نکاح کرتے ہیں اور پھر یہی بیوی کے حقوق ضائع کرتے ہیں انکی قدر نہیں کرتے رات دن دوست احباب کی صحبت میں بہتے ہیں۔ ان سے دل لگی مذاق اور فحش مذاق کیا جاتا ہے اور بیوی سے جسکی ساقہ ایسی باتیں کرنا جائز بھی ہے اور ثواب بھی ہے سید سے منہ پتا بھی نہیں ہوتی، ہاں منہ گو گو نگاہاں تلبہ اور کہنے کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم کو شرم آتی ہے اسے تم کو مردوں میں فحش مذاق کرتے ہوئے غیبت نہ آتی۔ ڈوب مروا کے بعد فرلے تم میں کہ اگر کسی کو شیخ میسر ہو نہ دلبر عینا یعنی بیوی بھی بیشتر نہ خواہ اس واسطے کہ نکاح کا سامان نہیں یا اس واسطے کہ بیوی مر گئی ہے تو اسکو چاہیے کہ یا خدا میں تنہا بیٹھے اور صحبت ہمیں ہرگز نہ بیٹھے ورنہ دین کی خیر نہیں تو صوفیہ کے کلام سے معلوم ہوا کہ اخلاق باطن میں تعدیہ ہوتا ہے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ آج جس مرض پر مشتبہ کرنا چاہتا ہوں عوام اس سے بری ہیں ہاں خواص سے مل کر بھی انہیں بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے اس لئے سب کے سامنے اس کے بیان کر دینے کا مضائقہ نہیں۔ اور وہ مرض ایسا ہے جو ابھی چندہ بیس دن ہوئے سمجھ میں آیا ہے اسکی عمر بہت تھوڑی ہے اور جیسے اسکی سمجھ میں آئیے مسرت ہوتی کہ ایک نیا علم حاصل ہوا ویسے ہی اسکا غم بھی ہوا کہ ایک نیا علم ہم جبل میں مبتلا ہے اور اس کے سمجھ میں آئیے بعد میں یہ تو نہیں آتا کہ میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے مگر اتنا ضرور ہوا کہ میں اپنی حالت کو نظر ثانی کا محتاج سمجھنے لگا۔ در اُمید ہے کہ انشاء اللہ دس چندہ روز میں نظر ثانی ہو جائے گی۔ اور میں اپنے احباب کو بھی اسی کی وصیت کرتا ہوں کہ آپ بھی اسکو

شکرانی حالت پر نظر ثانی کیجئے۔ وہ مضمون یہ ہے کہ ہر شخص جس کو طریق کی طلب ہے یہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہو جاؤں۔ پھر اتباع کے دودبے میں ایک یہ کہ فتویٰ علماء پر عمل کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ جائز کہیں نہ سکدے اور جس کو ناجائز و حرام کہیں اس سے بچے۔ یہ بھی ایک درجہ اتباع کا ہے کہ مباحات و ضعیفہ پر عمل کرے گو حضور نے ان مباحات کو نہ کیا ہو اور یہ بھی نجات کے لئے کافی ہے میں غلو نہیں چاہتا گو یہ مضمون میری نظر میں بہت اہم ہے۔ جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور ایسا اہم ہے کہ میں اسکی بنا پر اپنی حالت کو نظر ثانی کا محتاج سمجھتا ہوں، مگر میں حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہتا کہ مباحات پر عمل کرنے کو نا کافی کہوں، ہرگز نہیں بلکہ میں صاف کہتا ہوں کہ مباحات پر عمل کرنا بھی اتباع میں داخل اور نجات کے لئے کافی ہے۔

دوسرا درجہ اتباع کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و افعال کا اتباع کیا جائے یہ کامل اتباع ہے اور اس کے لئے ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاق و عادات و افعال و طریق عمل کے معلوم کرنے کی۔ پھر اس میں بھی تین درجے ہیں۔ ایک عبادات میں اتباع دوسرے معاملات میں اتباع۔ ان میں تو جہاں تک ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل کا اتباع کرے اور حضور کے طریق عمل کی تلاش کرے کیونکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور مخلوق سے ہے اور ایک یہ کہ ماکولات و مشروبات میں اتباع کیا جائے کہ حضور نے کھا یا وہی کھائے جو حضور نے پی یا وہی پیے جو آپ نے پہنا وہی پہنے۔ اس میں جس قدر سہولت سے ہو سکے اتباع کیا جائے بیاغ نہ کیا جائے کیونکہ اس میں مبالغہ کرنا بعض اوقات ہم جیسے فضائل کے تحمل سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ اقویاء کا کام ہے جیسے حضرت خواجہ بہاء الدین کی یہ تحقیق ہے جس کا قصہ یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں حدیث شریفی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے ہوئے کٹے کی روٹی نہ کھاتے تھے بلکہ آٹے کو میں کر پٹھو تک سے جو سناٹا دیا جاتا تھا جو اڑ گیا وہ اڑ گیا باقی کو گوند کر چالیا جاتا تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آج سے ہمارے واسطے بھی اسی طرح آٹا گوند چالائے اور چھلنی میں نہ چھانا چلئے شام کو جو روٹی اس طرح کھائی گئی رسیکے پیٹ میں درد ہو گیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ ہم بڑی تباہی

کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مساداتہ کا قصد کیا اور اپنے کو اس سنت پر عمل کرنے کا ہل  
 سبھا ہم اس کے اہل تھے اس لئے تکلیف ہوئی آئندہ سے ہم اس واسطے چھٹا ہوا آٹا ہی پرستور  
 پکا یا چامے سبحان اللہ! کیسا ادب تھا کوئی بے ادب نہ ہوتا تو سنت پر اعتراض کرنا کہ چھا  
 سنت پر عمل کیا تھا۔ عمل بال سنت سے یہ ضرر ہوا مگر حضرت شیخ نے ہم جیسوں کی تعلیم  
 فرمادی کہ ہم اس سنت کے اہل نہ تھے۔ کیونکہ ہم نے قوی ضعیف ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ  
 وسلم کے قوی ہم سے زیادہ قوی تھے۔ اس لئے یہ طریقہ حضور ہی کے واسطے مناسب تھا۔  
 غرض ماکولات و مشروبات و طبو سات میں اگر چہ اس کے تو جتنا بھی ہو سکے اتباع کرے جیسے کہ  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرد و رخت سے کھایا ہے اسی طرح آپ کو دست کا گوشت مرغوب  
 تھا۔ ٹٹنڈا اور میٹھا پانی مرغوب تھا وغیرہ لیکن اس میں اپنی بہت سے کسے غللو  
 نہ کیا جائے۔ زیادہ اہتمام اور کاوش کی ضرورت ان امور میں ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ  
 سے ہے یا مخلوق سے یعنی عبادات و معاملات۔ اور ماکول و مشروب کا تعلق تو اپنی ذات  
 سے ہے۔ اس میں بہت کاوش کی ضرورت نہیں۔ ہاں اس وقت سے جتنا ہو جائے یہ بھی دولت  
 غلیبہ ہے مگر آج کل ہر کس معاملہ میں کما کول و مشروب و طبو سات میں تو اتباع نبوی کاوش کے  
 ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور عبادات اور معاملات میں اتباع کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تو اب میں اس عرض  
 کے متعلق کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو حضور کا اتباع کرتے ہیں، تو اسکی حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اتباع کو کرتے  
 ہیں اپنی طبیعت کا اور بوجہ علم کے اس کے دلائل احادیث سے تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی طبیعت  
 سے خالی الذہن ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کو اصل بنائیں پھر اس کا اتباع کریں۔  
 میں دوسروں کو کیا کہوں خود اپنے کو کہتا ہوں کہ مثلاً میرے اندر تیزی ہے تو میں غلج کرنا ہوں۔  
 اپنی طبیعت پر مگر اسکی تائید میں حدیثیں نہ تلاش کرتی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم  
 سے غصہ کرنا ثابت ہے مثلاً حدیث لفظ میں آپ نے سائل کے اس قول پر کہ لفظ اہل کو کیا کیا جائے  
 غصہ ظاہر فرمایا۔ اسی طرح دوسرا قیلہ پر خامد (رینٹ) دیکھ کر آپ کو غصہ آگیا نیز صحابہ نے مسئلہ  
 قدر میں کام کیا تو حضور کو سخت ناگوار ہوا اور آپ بہت غصے ہوئے۔

میں ابھی آپ کو اس سے ہٹان نہیں کرتا کیونکہ بلا وجہ اپنے کو مستہم کرنا بھی طریقے میں سے محض

مشکل دی ہے کہ ممکن ہے سیری یا تیزی اتہام سنت کی بنا پر ہو بلکہ اتہام طبعیت پر مبنی ہو۔ اور سنت کو محض آڑ بنالیا ہو۔ اور ممکن ہے کہ اتہام سنت ہی کی وجہ سے ہو کیا عجیب ہے کہ تھرٹانی میں یہ حالت سنت کے موافق ہی تھکے۔ مگر جس کو اتہام سنت کا قصہ داہتا ہے اس کو اتہام ضرور ہونا چاہیے کہ سیری حالت حقیقت میں اتہام سنت کے موافق ہے یا سنت کو محض آڑ بنایا گیا ہے۔ کیونکہ اگر کل زیادہ تمام اتہام سنت اسی طرح ہو رہا ہے کہ اتہام کو کرتے ہیں۔ انہی طبعیت کے تقاضے کا طبعیت کو بدلنا اور اس پر مشقت ڈالنا بالکل نہیں چاہتے اور اس کی تابید میں ظلم و حفظ کی مدد سے بہت سی احادیث چھانٹ لی ہیں۔ مثلاً کسی کو عمدہ غذا کا شوق ہے۔ اس کی یہ حدیث چھانٹ لی کہ حضور نے عمدہ کھانا بھی کھا یا ہے۔ چنانچہ ایک فارسی نے آپ کی دعوت کی جی اور عمدہ گوشت پکا یا تھا کسی کو عمدہ لباس کا شوق ہے اس نے حدیث یاد کر لی۔ کہ حضور کی خدمت میں کسی بادشاہ نے ایک جہدہ یہ کیا تھا۔ جس کی آستین وغیرہ میں ریشم کی کرٹ تھی اور آپ نے وہ جہدہ زیب تن فرمایا تھا کسی کو رؤسا کی خوشاود کی عادی ہے۔ اس نے تالیف قلوب کے واقعات یاد کر لئے۔ کسی میں بخل ہے اس نے یہ حدیث یاد کر لی کہ حضور نے ایک مرتبہ کچھ مال تقسیم فرمایا۔ اور ایک شخص نے نذیر جبر حضرت سعد بن ابی وقاص سے عرض کیا یا رسول اللہ اِنی اُتاءة مؤمننا فقال و سلّم اسی طرح ایک شخص نے بھی پہنچا ہے وہ بلبلان کی حدیث یاد کئے تھے ہے۔ دو مسلایا جامہ پہنچا ہے وہ احادیث انار میں شامل کرتا ہے اب یہ سب احادیث کتابوں میں موجود ہیں اور اس میں شک نہیں کہ حضور سے پہلے فعال مسا در جو ہیں مگر ان کے یاد کر لینے کا نام اتہام سنت نہیں دیکھو ایک بلغ میں اہل بیت قسم کے ہیں۔ ایک درخت انار کا بھی ہے ایک درخت مردود کا بھی ہے۔ ایک دنا شاپانی کے بھی ہیں۔ مگر یہ بتلاؤ کہ اس کو کس چیز کا بلغ کہا جائے گا بلغ کہا جائے گا۔ جتنا جس بیل کا غلبہ ہوگا۔ اور جو بیل زیادہ ہوگا اسی کا بلغ کہلائے گا۔ اگر کم زیادہ ہیں تو اس کا نام کا باغ کہیں گے ایک مردود کے درخت سے کسی امرود کا بلغ کوئی نہ کہے گا اسی طرح یہاں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تغیر چاہیں۔ ہر قسم کے واقعات آپ کو احادیث میں مل جائیں گے۔ مگر اس سے آپ کا فطر تابع نہیں ہو سکتا۔ آپ کی طرز دعوات وہ ہے جو غالب و قمر ہو پس غالب مالت و دانی مالت کو دیکھو اور اس کا اتہام



کرو یہ اتباع حقیقی ہوگا اتفاقی کے اتباع کا نام اتباع سنت نہیں پھر علماء کو تو علم ہے اس کا چہ پہلے گا کہ غالب حالت حضورؐ کی کیا تھی اور عمام کو چاہیے کہ کتب و اشاعت و سیرت کا مطالعہ کرے دیکھیں کہ غالب و اشاعت کس قسم کے ہیں؟ جو غالب عادت ہو اُس کو مل قرار دواؤ دوسرے کو عارض پر محمول کرو۔

مگر یہاں ایک بات اہل علم کے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ صورتہ عمل قلیل ہوتا ہے لیکن معنی کثیر و غالب ہوتا ہے جیسے تراویح میں عمل تو تین رات ہو سہ ماہ اور شیعہ افتراض کی وجہ سے ترک زیادہ ہوا لیکن یہ ترک عارض تھا اور عمل اصل پس اُسی کو راجح کہیں گے اور تراویح کو مستثنت کہیں گے اور یہاں سے غیر مقلدوں کا جواب ہو گیا جو کہ تراویح کی آٹھ رکعت پڑھتے ہیں۔ اور پیش کو یہ دعویٰ کر کے بدعت کہتے ہیں کہ حضورؐ نے پیش نہیں پڑھیں سوا اقل تو یہی تکلم فیہ ہے کہ پیش کا ثبوت نہیں لیکن ابو سلیم کے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح حضورؐ نے پیش رکعت نہیں پڑھیں اسی طرح آپؐ نے تراویح تین دن سے زائد نہیں پڑھیں پس تم بھی عمر بھر میں تین دن سے زائد نہ پڑھو کیونکہ حدیث میں زائد کا ثبوت نہیں اسلئے یہ بدعت ہے۔ پس جس دلیل سے تم استمرار عمل کا بدعت ثابت کرو گے اور وہ عمل سے صحابہ کا اسی دلیل سے ہم پیش رکعت کا بھی بدعت ثابت کر دیں خلاصہ یہ کہ عادت غالبہ معلوم کرنے کا مدار صرف کثرت عمل پر نہیں ہے بلکہ کبھی عادت کا غالب ہونا کثرت وقوع عمل سے معلوم ہوتا ہے اور کبھی غلبہ مقصودیت سے معلوم ہوتا ہے اور اُس کے لئے تراویح کی نظیر کافی ہے کیونکہ یہاں وقوع کا اعتبار سے تو عمل قلیل ہے مگر مقصودیت کے اعتبار سے غالب ہے پس یہاں عمل کی قلت و کثرت پر مدار نہ ہوگا۔ اسی طرح رفع یدین و عدم رفع میں فقہانے کثرت عمل و قلت عمل کو نہیں دیکھا بلکہ مقصودیت پر نظر کی ہے۔ بعض نے رفع کو مقصود سمجھا کیونکہ نماز فعل و جود ہے اور رفع بھی و جود ہے تو دونوں میں تناسب ہے اور بعض نے عدم رفع کو مقصود سمجھا کیونکہ نماز کا مبنی سکون پر ہے حدیث مسلم میں *ما تمسکوا برقی الصلوة* اور اگر ارفع سکون کے منافی ہے اور کہیں کثرت و مقصودیت دونوں جمع ہو جائیں جیسے منبر سے نیچے نماز پڑھنا کہ صلوة تحت المنبر علما بھی کثیر ہے صلوة فوق المنبر کا وقوع قلیل ہے اور مقصودیت بھی تحت المنبر میں ہے اور زیادہ تر ایسا ہی ہے کہ جو عمل وقوع میں کثیر ہوتا ہے

مصلحت  
میں سکون  
پر ہے

مقصودیت بھی اس میں غالب ہے مگر بعض دفعہ اس کا خلاف بھی ہوتا ہے۔ اس لئے حضور کے طرز  
عمل سے آپ کی عادت و سنت کا سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں بلکہ تحقیق کا کام ہے یہ بات قابل  
تحقیق و تفریق ہے کہ مقصودیت کہاں ہے کہاں نہیں۔ اس لئے کسی بزرگ کے عمل کو قبول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کثیر کے خلاف اور عمل قلیل کے موافق دیکھ کر ان پر اعتراض نہ کرنا چاہیے  
بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے ان کے نزدیک عمل قلیل ہی میں مقصودیت ہو مثلاً شاہ فضل الرحمن  
صاحب میں تیری غالب تھی۔ اور یہ بات حضور کی عادت غالب کے بظاہر خلاف ہے تو  
لے کر تو تیرے سمجھو اگر تمہارے اندر ایسا ہو مگر بزرگوں پر اعتراض نہ کرو۔ بلکہ یہ تاویل کرو کہ  
حضور کی تیزی مقصدی کی وجہ سے تھی۔ یعنی محبوب کی بیہودگی کی وجہ سے اور اس وقت ہوجہ  
سلامت طبائع کے اس مقصدی کا وجود کم تھا۔ اس لئے تیزی کا وقوع بھی آپ سے کم ہوا (اگر حضور  
کے زمانہ میں بھی مقصدی کا وجود زیادہ ہوتا تو آپ کی تیزی کا وقوع بھی زیادہ ہوتا۔ جیسا کہ  
موسیٰ علیہ السلام میں ہوا) اور اب مقصدی زیادہ ہے۔ اس لئے شاہ صاحب میں اس کا ظہور  
زیادہ ہوا غرض اس طریق میں چین و اطمینان اور بے فکری جائز نہیں چنانچہ اتباع سنت کی  
حقیقت عادت غالب کا اتباع بتلایا گیا تھا۔ اب عادت غالب کی تحقیق میں غدشہ پیدا  
ہو گیا کہ اس کا انداز بھی محض کثرت عمل پر نہیں رہا اب قدم قدم پر غور و فکر کی ضرورت  
ہے کہ کہاں عمل غالب ہے مع مقصودیت کے اور کہاں مقصودیت غالب ہے بدون عمل کے  
پھر چین اور بے فکری کہاں ہی کو مولا نافرمان ہے ۵

گہر چین نہ ساید و گہر صندایں ۴ جزو کہ حیرانی نباشد کا بدیں

اور فرماتے ہیں ۵

اندریں رہی تراشن می تراش ۶ تا دم آخر دم فاسد میباش

تا دم آخر دمے آخند بود ۷ کہ عنایت با تو صاحب سر بود

چین یہاں تو اسکی ضرورت ہے کہ غم بھرے چین رہو اور فکر میں لگے رہو اپنی حالت کو اچھا نہ  
سمجھو بلکہ متہم سمجھو حضرت حاجی صاحب کا اَلْحَزَنُ فَمَسَّقُ الْقُلُوبِ کی تفسیر میں ارشاد ہے  
کہ ہوشیار رہو ہے جو کہ اپنے نفس سے بدگمان ہے حضرت مولانا گوی کا ارشاد ہے

کبھی کو تمام عمر کام کرے ساری عمر میں یہ بات حاصل ہونے کے بجائے کچھ حاصل نہیں ہوا اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا مہار کسے وہ شخص جو عمر بھر اسی دھڑن میں لگا رہے کہ میری حالت اچھی ہے یا بُری۔ صاحبِ اولیٰ طلب ہی مطلوب ہے۔ تمہارا یہی کام ہے۔ پس تم عمر بھر طلب ہی میں رہو یہ بات میں نے مولانا محمد یعقوب صاحب سے سنی ہے کہ طلب مطلوب ہے وصول مطلوب نہیں کیونکہ نہ تھکنے نہ بھگنے میں پس تم کو کسی وقت اپنے کو فارغ نہ سمجھو جس لیے کو فارغ و کامل سمجھ لیا اور اپنی حالت پر مطمئن اور بے فکر ہو گیا وہ برباد ہوا گیا گندا۔ سن لو غور سے سن لو اطمینان تو اٹھانے چاہا۔ جنت ہی میں ہو گا یہاں اطمینان کہاں ہمیشہ اپنے کو مشہم سمجھو کہیں باطنی حالت پر اطمینان نہ کرو۔ اور ہر وقت طلب میں لگے رہو پھر کس کیا ہو گا

ہر گنجِ دروے دو آنجہ آندو      ہر گنجِ بے شفا آنجہ آندو  
ہر گنجِ پستی مست آنجہ آندو      ہر گنجِ مشکل جواب آنجہ آندو  
اپنے اند طلب کی پیاس پیدا کرو اور رحمت کی بارش ہونے لگے گی۔ اپنے کو عاجز و فانی سمجھو حق تعالیٰ تم کو موت و جنت عطا فرمائیں گے  
سابا کو سنگ ہوئی و خورشید آرزوؤں را یک نالے خاک باش  
خاک ہونے سے کیا ہو گا

در بہاراں کے شود سر سبز رنگ      خاک شو تا گل بر وید رنگ  
فہم و خاطر تیر گردن نیست راہ      جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ  
شکلی او دستہ گی و بچارگی اختیار کرو اپنے اعمال و احوال پر ناز نہ کرو  
پیش بوسف نازش و خوبی کن      جز نیاز و آہ یعقوبی مسکن  
ناز ماروے بسناید ہجو درد      چوں نداری گرد بد خوبی مگرد  
عیب است چشم نابینا و باز      زشت باشد روئے نازیب و ناز  
چوں تو بوسف نیستی یعقوب باش      ہجو او باگریہ و آشوب باش  
مگر یہ جو میں نے کہا ہے کہ اپنے کو مشہم نہ ہو کہیں اپنے حال پر اطمینان نہ کرو اسکی مر حنا شکر ہے

ملی ہوئی ہے اسلئے اسکی ساتھ یہ بھی سمجھو کہ اس وقت جو کچھ بھی میری حالت ہے جیسی کچھ بھی ہے  
یہ سب خدا کا فضل ہے بلا بدوے اگر نیم ہووے اب بجا آئندہ تواضع و شکر دونوں جمع ہو گئے  
اور ناشکری کی سرحد سے بچے ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں کہ اس طریق میں بکری تلخ و بحر شیرین مانجھ  
ساتھ میں مگر محقق اس ہر رخ سے واقف ہو تلبہ ہے۔ جو دونوں کو کبھی ملنے نہیں دیتا ۵

بحر تلخ و بحر شیرین ہمناں ۴ در میان شان ہر رخ لایق تپان  
پھر تلبہ ہے یہاں بے فکری اور اطمینان کہاں۔ یہاں تو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے  
چنانچہ میں جس عمر بی بی کی فرمائش پر اس وقت بیان کر رہا ہوں انھوں نے ایک اتنا ہمارے  
یہاں بھی کم فرمایا تھا جب سات کے دو بجے تو وہ آٹھ گھنٹی ہوئیں۔ اور ادعیا آؤں آواز کے ساتھ  
پڑھنے لگیں میری آنکھ کھل گئی اور جگو شرم آئی کہ ایک اللہ کی بندی تو ڈکرائند میں مشغول ہے۔  
اویں پٹا سو رہا ہوں مگر اٹھنے کی ہمت نہوئی کیونکہ نہایت سویرا تھا میرے خاص نے کہا ابھی سو رہو۔  
اودہ یہ تلویل کی کہ تو تم الغالب یاد دہ کہ عالم کا سونا عبادت ہے مگر ان کی برکت نے مجھے حرکت پر  
مجبور کیا۔ اور دل نے کہا ۵

خواب را بگذاشت لب لپسیر یک شبہ در کونے بجا اباں گند

ان بے خوابوں کی کیا حالت ہے؟ انکی یہ حالت ہے ۵

چہ خوش وقتے و خرم روز گارے کیا ہے پر خود از وصل یا ارے

اور یہ حالت ہے ۵

بفرغ دل نہ ملے نظر سے ماہ روئے بہ ازاں کہ چتر شاہی ہمہ روز آؤں جوئے

اودہ یہ حالت ہے کہ ۵

دل مائے کرداری دل بدو بند دگر چشم از بعالم فرو بند

اودہ اس وقت یوں کہتے ہیں ۵

ہرہ شہر پر ز خوبان منم و مال مائے چہ کنم کہ چشم بدو نکند بکس نگاہے

نواب شینتہ نے اس وقت کا فوٹو خوب کھینچا ہے فرماتے ۵

چہ خوش ستا تو بزمے نہ ہنتہ ساز کردن ۶ در خانہ بند کردن سر شیشہ باز کردن

لے اٹھ لے اٹھ! بکی الشیخ و ولول و صراح و اضطراب پھر کسی قدر توقف و سکوت کے بعد فرمایا کہ  
 پھر میں کھڑا ہو گیا اور کچھ کام کر لیا پھر سو گیا مگر جب بھی آنکھ کھلی اُن کو کام میں مشغول پایا۔ ورنہ  
 آواز ماتی رہی۔ اس وقت مجھے خیال ہوا کہ صبح کو انکو متنبہ کروں گا کہ رات کے وقت جہاں انکو رہنا ہے  
 بنیں کیونکہ اس میں ناظم کی تشویش ہے اور فقہار سے اس سے منع فرمایا اب مگر اس خیال کے ساتھ ہی  
 جواب دہن میں آیا اور فرمایا وہ بھی یہی جواب دیتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تفقہ احوال  
 صحابہ کے لئے رات کو اٹھے پھر حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ آہستہ آہستہ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت عمر کو  
 دیکھا کہ زور زور سے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں صبح ہوئی اور حضور نے سب کو فرمایا کہ  
 تم ایسا کیوں کر رہے تھے اور تم ایسا کیوں کر رہے تھے سب نے کچھ وجوہ بیان فرمائے پھر حضور نے فیصلہ  
 فرمایا کہ اسے ابو بکر تم کسی قدر اپنی آواز نہ گواہی کرو اور حضرت عمر سے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو نرم پات  
 کرو۔ دینہ جماعت اشعریین کی حضور نے تعریف فرمائی کہ مجھے اُن کے منازل کا علم انکی آواز سے  
 ہو جاتا ہے جب کہ وہ رات کو قرآن پڑھتے ہیں اور آیت *قَدْ كُنَّا فِي الْبَيْتِ الشَّجِيرِ* کی ایک تفسیر  
 بھی ہے کہ آپ رات کو اپنے اصحاب کا تفقہ فرماتے ہیں اور اس وقت آپ صحابہ کی آواز سے انکے  
 عمل کو معلوم فرماتے تھے۔ اب بتلائیے میں اسل دھیرن کو کیا کروں کہ پہلے ایک خیال آیا اور ساتھ ہی  
 اس کا جواب بھی ذہن میں آگیا تو میں خاموش ہو گیا مگر چونکہ اس حدیث میں اور فقہاء کے فتویٰ  
 میں بظاہر تعارض ہوا اسلئے پھر فکر میں لگ گیا۔ چنانچہ پھر اس تعارض کو اس طرح رفع کیا کہ سوئے  
 والے دو قسم کے ہیں ایک وہ جو تہجد کیلئے جاگنا چاہیں دوسرے وہ جو جاگنا نچاہیں۔ جو جاگنا چاہیں  
 اُن کے پاس ذکر یا مجہر کی اجازت ہے چنانچہ ہم نے خانقاہ میں رات کو دو بجے کے بعد ذکر یا مجہر کی  
 اجازت دے رکھی ہے کیونکہ وہاں سب جاگنا چاہتے ہیں اور جو جاگنا چاہے اُس سے کہہ دیا  
 جاتا ہے کہ خانقاہ میں تمھاری رعایت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سوئے والوں کی جگہ نہیں اور جو لوگ  
 سونا چاہیں انکے پاس بیٹھ کر ذکر جہر ممنوع ہے تاکہ انکی نیند میں خلل نہ گئے۔ اب اسی مسئلہ میں دیکھئے  
 کہ فقہاء کا فتویٰ تو یہ تھا کہ سوئے والوں کے پاس ذکر جہر مکروہ ہے مگر احادیث میں ایسے واقعات  
 ملتے جلتے رات کے وقت ذکر جہر کا ناہن کے پاس ثبوت ہوتا ہے۔ کیونکہ حضرت عمر کا قول حضور  
 کے جواب میں یہ تھا۔ *كُنْتُ أَظْهَرُ الشَّيْطَانِ وَأَوْفَقُ أَقْوَمُ سَكَانٍ* کہ میں بلند آواز سے کہتا تھا

کر شیطاں کو بھگاتا اور سونے والوں کو جگاتا تھا۔ ایسے موقع میں غلبہ مقصودیت سے فیصلہ کیا جائیگا اور غلطی میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قصہ میں نا تمین کے پاس رفع صوت کا ذکر عارض کی وجہ سے تھی کہ وہاں سب لوگ ناس کو جگانا چاہتے تھے سب ہتھ کے عادی تھے اور اصل مقصود عدم رفع ہے پس اب اُن بڑی بی کے عمل کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ جہاں بھان ہوا کریں گھر والوں سے پوچھ لیا کریں۔ اور عدم رفع صوت عند التناغم کی مقصودیت کی دلیل میں حضرت عائشہؓ کی حدیث مجھے یاد آئی کہ باوجودیکہ حضرت عائشہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق تھیں کہ حضور کے کسی فعل سے انکو ایذا نہ ہو سکتی تھی۔ مگر حضور ان کے سونے ہوئے ان کے پاس ہر کام آہستہ سے کرتے تھے حالانکہ وہ ایسی عاشق تھیں کہ فرماتی ہیں:

لَا أُحِبُّ لَوْ رَأَيْتُ أَحَدًا يَمْسُكُ بِرَأْسِي

کسی شاعر نے حضرت زینبہؓ کے قول ہذا الذی لستنی فیہ کاترجمہ خوب کیا ہے

اینست کہ توں خورده و دلبرہ بیسے را ۛ پس ہم اللہ اگر تاپ نظر ہست کے را

زینبہؓ نے زبان مصرعے انکی ملامت کے جواب میں یہی کہا تھا کہ لو دیکھ لو یہ محبوب یہ ہے جسے دیکھ کر تم نے نہہوت ہو کر زچہ لائے نارنگی کے اپنے ہاتھ کاٹ لئے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ یہ حق میں اگر حضورؐ کو دیکھ لیں تو اپنے دل و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں فرق یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا رعب اول دہلیہ میں زیادہ ہوتا تھا کہ تحمل نہ ہو سکتا تھا پھر رفتہ رفتہ تحمل ہو جاتا تھا جیسا کہ حضرت زینبہؓ کا تحمل ہو گیا تھا اور حضورؐ کے حسن کا اول دہلیہ میں تحمل ہو جاتا تھا۔ مگر جوں جوں غور کیا جائے دل قابو سے نکلا جاتا اور تحمل دشوار ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پر مرد بھی عاشق تھے۔ اور بچے بھی عاشق تھے۔ اور حضرت عیاشہؓ نے کیسی کیسی مانی بازی اور جاں نثاری سے آپ کے عشق میں جان دی ہے غرض حضرت عائشہؓ حضورؐ کی بگائے عاشق تھیں پھر ایسے عاشق کو آپ کی آواز یا آہستہ سے تکلیف کہاں ہو سکتی تھی۔ اور ہوتی بھی تو وہ بولی کہتیں

ناغوش تو خوش بود بر جان من دل فدا سے یار دل رنجبان من







ہاجی صاحب نے بعض لوگوں سے صرف اتنا کام لیا کہ تم خانقاہ والوں کی کچھ خدمت کرو یا کرو۔ اور کسی کو ایک ہزار مودونہزار اسم ذات بتلایا اور کمال یہ ہے کہ ہر شخص کامیاب تھا۔ تھوڑی محنت کرنے والا بھی زیادہ محنت کرنے والا بھی تھوڑی محنت کرنے والے کو منتر پر اس طرح پہنچاتے تھے کہ اُسے خبر بھی نہ تھی اسی کو فراتے ہیں۔ ۵

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار تھیں کہ بر نماز و رہنمائی بجز حق فایدا  
محقق کی یہی شان ہے خواہ نقشبندی ہو یا چشتی ہو پس اتباع سنت کی حقیقت یہ نہیں  
کہ اپنی طبیعت کے تقاضے پر عمل کیا جائے اور اس کی تائید میں ایک دو حدیث ڈھونڈ لی جائے  
بلکہ اتباع سنت یہ ہے کہ حضور کی عادت غالبہ کا اتباع کیا جائے اور اس کیلئے مطالعہ سیرت  
نبویہ کی بھی ضرورت ہوگی۔ سیرت نبویہ میں میرا سالہ النشر الطیب مفصل ہے اگر اتنی فرصت  
نہو تو حیاتِ اسلامیہ کا وہ مضمون جو عقربہ نمبر ششم میں شائع ہونے والا ہے وہی مطالعہ  
کر لیا جائے۔ اور ایک دن نہیں بلکہ روزانہ مطالعہ کیا جائے یہ کچھ زیادہ طویل نہیں صرف  
دو ورقہ ہے اور یہ مضمون بھی نثر کے دوسرے نمبروں کے مفت تقسیم کروں گا اور چونکہ اس  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ ہے اس لئے جو ش محبت میں یہ اعلان بھی  
کر دیا ہے کہ ختم ماہ ربیع الاول تک جس کی فرمائش کئے گی۔ اس سے محصول لڈا بھی نہ لیا  
جائے گا۔ اور یہ سخاوت میں اس لئے کر رہا ہوں کہ مجھے اطمینان ہے کہ در خواستیں آویں گی نہیں  
مسلمان کچھ ایسے بیفکے ہیں کہ ہر شخص اپنے کو بنا بنایا کامل سمجھتا ہے اصلاح حال کی فکر ہی  
نہیں۔ حیاتِ اسلامیہ کا مضمون اگر لیں گے بھی تو اس کو قرآن مجید میں یا وظیفہ کی کتاب میں کھدینگے  
کریں گھر میں برکت رہے گی ماہ اگر پڑھیں گے بھی تو عمل کے لئے نہیں بلکہ محض برکت کے لئے  
جیسے شجرہ پڑھا کرتے ہیں ہمارے حاجی صاحب کا شجرہ تو عمدہ ہے مگر اکثر شجرے تو محض فضول  
ہیں جن میں بے شکے اشعار ہیں وہ تو بقول علی حزیں کے محض تذکرۃ الاولیاء ہی ہے۔ اور صاحبوا  
آپ کو غم رہے ہوتے ہوئے۔ شجرہ کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں اگر غم رہا ہو تا جس کے خراب  
ہونے کا اندیشہ ہوتا تو شجرہ کی بھی ضرورت ہو سکتی تھی مگر یہ غم رہا تو ایسا ہے

خود قوی ترمی شود خسر کین به خاصه آن خمرے کما شد من لدن

صحة جنة  
المسلمين كل  
بورك حان  
هو ما جاء  
دل عليه  
كتاب خات  
اشرف  
على كماله  
كره

اور اس میں وہ قوت ہے کہ ۵

ہر چند پیر و خستہ پس ناتواں شدم ۶ ہرگز نظر برفت تو کردم جواں شدم  
اس شعر میں فساد کا اندیشہ ہی نہیں ہمیں تو اصلاح ہی اصلاح ہے بہر حال حضور کی سیرت  
کا مطالعہ کرو جس کو میں نے مختصر اس ماہ کے حیاتہ المسلمین کے فیہ میں جمع کر دیا ہے۔ میں نے  
اُس کے اوّل میں یہ شعر لکھا ہے ۵

فستوح فی فستوح فی فستوح ۶ وروح فوق روح فوق روح

اور اخیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ اس مضمون کو روزانہ ملانا فہ پڑھتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس  
دو دور ذکر کو آپ روزانہ پڑھتے رہیں، تو ضرور نفع ہوگا۔ ضرور نفع ہوگا۔ ضرور نفع ہوگا۔ انشاء اللہ  
تعالیٰ مسئلہ کا بیان تو ہو گیا اب یہ سوال ہوگا کہ حدیث سے اس کو کیا مناسبت و ربط ہے جو شروع  
میں تلاوت کی گئی ہے سو میں اس کو بھی بتلاؤں گا۔ گو زیادہ ربط نہ ہو مگر داخل میں تو اس سے  
بہی بڑھ کر بے ربطی گوارا کر لی جاتی ہے۔ جیسے ایک واقعہ نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی  
تفسیر میں شہادت نامہ بیان کیا تھا کہ یہ سورت اس رسول پر نازل ہوئی ہے کہ جن کچھ لوگ  
میدانِ کربلا میں شہید ہوئے تھے بس اسی ربط سے آپ نے قُلْ هُوَ اللَّهُ کے تحت میں شہادت  
کا قطعہ بیان کر دیا۔ سو میرے بیان میں ایسا اہل ربط تو انشاء اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اس سے تو میں  
آپ کو مطمئن کرتا ہوں ہاں ضعف ربط شاید میرے نزدیک تو ضعف بھی نہیں مگر سامعین  
میں اجماعت دیتا ہوں کہ وہ اس ربط کو اگر ضعیف سمجھیں تو مضائقہ نہیں۔ ربط یہ ہے کہ حدیث  
کا ترجمہ یہ ہے کہ میری رحمت غضبِ بر غالب ہے اس کے بعد یہ سمجھئے کہ گو غضب ہی اللہ  
تعالیٰ کی صفات میں سے ہے مگر چونکہ اس کا وقوع کم ہو تلے اس لئے اسماِ اکبر میں کوئی نام لیا  
نہیں جو صفت غضب پر مال ہو ہاں اللہ تعالیٰ کا نام رحمن ہے۔ رحیم ہے۔ وود دے منتقم  
ہے مگر غضبان یا غضوب خدا کا نام نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتبار صفت غالبہ کا ہے  
اور توصوف کو ہمیشہ صفت غالبہ ہی کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے۔ نہ صفت غیر غالبہ کے ساتھ  
چنانچہ ایک حدیث سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے جس میں نزع روح کلیان ہے کہ ملائکہ  
جب مسلمان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو مولا اشارت دیتے اِنَّهَا النَّفْسُ الْمُطَهَّرَةُ

اُدْجِیْ اِلَی رَوْحٍ وَرَیْحَانٍ وَرَیْطٍ عَذْرَ غَضْبَانٍ کہ اسے نفس مطمئنہ راحت و راحت  
 اور اپنے رب کے پاس پہل جو غصہ والا نہیں ہے اس کے بعد نزع روح کا ذکر کیا ہے مگر وہاں  
 یہ نہیں ہے کہ اخروی الی رب غضبان غیر رحمن بلکہ صرف عذاب کا ذکر ہے پس یوں کہنا  
 چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اصل صفت تو رحمت ہی ہے۔ اور اصلی کے یہ معنی ہیں کہ جس کا ظہور  
 مقتضی کے ساتھ بھی ہوا اور بلا مقتضی کے بھی ہو یہ خاص اصطلاح ہے جو میں نے تفہیم  
 کے لئے اختیار کی ہے۔ ورنہ صفات قدیرہ صلی ہیں مگر حدیث سے رحمت و غضب میں فرق پڑتا  
 ہے اس لئے میں اس فرق کو اس عنوان کے جدید اصطلاح کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصلی صفت تو وہ  
 ہے جو بلا مقتضی ہی ظاہر ہوا اور غیر اصلی وہ ہے جو بلا مقتضی ظاہر نہ ہو پس ہیئت رحمت کے معنی یہ  
 ہیں کہ رحمت کا ظہور تو مقتضی سے بھی ہوتا ہے اور بدون مقتضی کے بھی اور غضب کا ظہور بھی مقتضی  
 ہی سے ہوتا ہے بدون مقتضی کے نہیں ہوتا اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور تمام صفات  
 باری میں اس لئے حضور کی بھی یہی شان ہے کہ آپ میں رحمت کا غلبہ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ  
 نے حضور کو کَوْفٌ شَرِیفٌ اَفْرَیْطَ اَمْرٌ اَمْرٌ اور سخت کلامی و سنگدلی سے آپ کی مراد کی  
 ہے۔ فَاِنَّ رَحْمَتَ رَبِّیْ اِنَّہٗ لَشَدِیْقٌ وَاَنْتَ کُنْتَ فَاظًا اَلْیَطْلُقُ الْقَلْبُ لَا اَلْقَضٰی مِنْ خَلْقِکَ  
 الا یہ کہ یہ حضور کی اصلی صفت ہے اور غضب و حدت آپ کی اصلی صفت نہیں بلکہ علی غرض  
 و مقتضی کی وجہ سے اس کا ظہور ہوا ہے اب بتلئے کہ حضور کا اتباع آپ کی صفات جملہ کا  
 اتباع ہے یا صفات عارضہ کا یہی نہیں کہ حضور کا اتباع ہی ہے کہ صفات  
 جملہ میں آپ کا اتباع کیا جائے ورنہ حضور سے بعض دفعہ نماز فجر ہی قضا ہوئی ہے تو کیا  
 تم بھی اس عارض کا اتباع کہہ کر ہر روز نماز فجر قضا کیا کرو گے ہرگز نہیں یہی مثال عجیب  
 وہیں میں آئی کہ جس نے راستہ کو واضح کر دیا ہر دوسری صفات میں بھی کیوں نہیں سمجھتے کہ  
 ان کا ظہور عارض کی وجہ سے ہوا ہے پس حضور کا اتباع یہ ہے کہ جو افعال و صفات آپ  
 کے اصلی ہیں وہ تمہارے اندر بھی اصلی ہوں کہ زیادہ غلبہ اور ظہور دہائی کا ہو اور جو صفات اور  
 افعال حضور کے لئے عارضی ہیں وہ تمہارے اندر بھی عارضی ہوں اور یہ اتباع نہیں کہ تم  
 حضور کے عارضی افعال و صفات کو جن کا ظہور کسی مقتضی کی وجہ سے ہوا تھا اپنے

مطلب ضای  
 کہ مفسر  
 بیسلسلہ  
 سائنس  
 اسلامیہ  
 تحت تربیت  
 محسنیہ  
 اسپاس  
 ستر  
 ہوا

لے اصلی صفات بنا لو خوب سمجھ لو کہ اس سے زیادہ توضیح میں نہیں کر سکتا۔ ہاشم افضل الرحمن صاحب جیسے بزرگوں کی طرف سے ہم یہ تاویل کر سکتے ہیں کہ جس عارض مقضیٰ کی وجہ سے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا ہے مولانا کے نزدیک وہ مقضیٰ کل زیادہ ہے۔ اسلئے مولانا نے غور و غضب زیادہ چور ہلے گا ایسے بزرگوں کو بھی خریدوں کی اس تاویل سے بے فکر ہو جانا چاہیئے بلکہ اپنی حالت پر نظر تاقی و نظر ثالث کرتے رہنا چاہیئے۔ ۵

امدیں رہ می تراش و می خراش ۛ تادم آخر عے فایغ مہاشر  
بجھا اللہ اس حدیث سے جس مسئلہ کا تنباط تھا اس کا ربط بھی حدیث کے ساتھ واضح ہو گیا ہے میں ختم کرتا ہوں اور جو مضمون اس حدیث کا مدلول مقصود ہے اس کا ذکر و اخطا غیر مقصود ہو کہ پہلے ہو چکا ہے پس یہ بھی ایک لطیفہ ہو گیا کہ غیر مقصود کا ذکر مقصود ہو کر ہو گیا اور مقصود کا غیر مقصود ہو کر اخیر میں تنبیہ کرتا ہوں کہ جو مضمون حدیث کا اصل مقصود ہے اس سے لیر نہوں بلکہ شرافت کا مقضیٰ ہے کہ لیجے کہ یہ حکیم و کریم آئی کی اور زیادہ طاقت کی امانت اور جو مضمون حدیث سے اشارہ مستنبط کیا گیا ہے اسکو سمجھیں اور اس کے موافق عمل کی کوشش کریں اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عمل اور فہم سلیم عطا فرمائیں ۛ

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَی سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ عَلَیْ

اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اٰجَمِیْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

شرعیات اور طریقت عقد تاقی کہن کا مسنون طریقہ فضائل و الاحکام للشہور والایام شرعی پر وہ ثبات السطور مصیبت کے بعد راحت زاد السعد مولانا تھانویؒ حیات اشرف

مواعظ اشرقیہ مجلد دعوات عبدیت مجلد

ملفوظات کمالات اشرقیہ مجلد ہدیان المشیئہ مکی مد

تمام خلفاء راشدین کی کتاب تاریخ الخلفاء کا جامعہ اور ترجمہ بیان الامراء

جلد ۱۲۰۰ محمد عب الشانج زلف الالہ ارمکرتھانوی مسافر خانہ بندر روڈ۔ کہ ۱۲۱۰

**شہادت اور طریقت** اس کتاب کے جملہ مضامین مختصر مرزا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے افادہ کا اختصار ہیں۔ شہادت و طریقت حقیقت معارف بہت اخلاق مجاہدات انکار اشغال مراقبات اعمال تو جہات تعلیمات مسائل میں دل و حقائق سامنے کے طریق عمل مندرجہ جہاں جو خزانہ عبادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر فضلاء عظام و عظیمین اور انکار کرام کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے اس طرح یہ کتاب اسلامی تعویض و سلوک اصول و فروع کا ایک جامع و مدلل و خیر و شہادت تعویض کا کوئی نام نہاد ہوگا جس پر اس کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہو۔ اس کے مطالعے سے اسلامی تعویض و سلوک کے متعلق ہر قسم کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ نیز یہ نفس تہذیب اخلاق اصلاح اعمال کا طریقہ نہایت واضح اور آسان ہو جائے گا۔ اور حقیقت روشن ہو جائے گی کہ شہادت و طریقت میں کوئی تضاد و تباہی نہیں اس کتاب کا ہر مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ جلد ڈسٹ کو قیمت ۲/۰ ملاوہ خرچہ ڈاک

**تمام خلفاء راشدین** جاوید خلفاء یعنی حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

کی کتاب تاریخ الخلفاء کا اجماع و رد ترجمہ بیان الامراء کا مطالعہ کیجئے۔ اس میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لیکر حالات شروع کئے گئے ہیں اور خلافت راشدہ چھ حالات سلاطین بنو امیہ پھر بنو عباس پھر مسلمانوں کی عروج و فوجات پھر مسلمانوں کا زوال پھر خروج چنگیز خاں تاتاریوں کی فوج و غزوہ و شہادت تک کے حالات درج ہیں اس تقریر میں اس قدر خلافت سلاطین کی تلاش ہے جو ترجمہ و تالیف میں ملتا ہے یا نہیں ہے یہ اس کتاب کا اجماع و رد ترجمہ ہے جو اکثر مدارس میں داخل درجہ اگر آپ کو اس کتاب کے مطالعہ سے نواق ہو اور آپ تمام خلفاء کی حالات و سوانح عمریوں معلوم کرنا چاہیں تو صرف خط لکھ کر منگوائیں قیمت ۲۰/- روپے ملاوہ خرچہ ڈاک

**عقد انامیل گنتی** مسنون طریقہ قیمت ۲/۰ روپے ملاوہ ڈاک خرچہ

**مُصِیْبَت کے بعد راحت** تمام مُصِیْبَتوں سے بچنے کی دُعا میں قیمت ۲/۰ روپے ملاوہ ڈاک خرچہ

مواعظ اشرفیہ جلد ۱۲ حصے درجہ جلد ۶۰۰ دُعواتِ عبادت جلد ۱۱ حصے درجہ جلد ۲۵۰ الابقاء کے ممبر کیلئے خاصیت

ملاوہ خرچہ ڈاک

**فضائل والا حکام للشہور والایام** تمام مہینوں میں مسلمانوں کو جو عمل کرنے چاہئیں صحیح احادیث سے سب سے صحیح

کو یہ ہے اس کتاب کے تمام مسلمانوں کو قارئین چاہئے قیمت چھ روپے ملاوہ خرچہ ڈاک عقد نامل گنتی کا مسنون طریقہ ۲/

شہری یرودہ ثبات السطور میں کتابیں صحیح احادیث سے پردہ کی تائید اور بے پردگی کے لئے متعلق جن فرشتوں میں تاکہ تمام مسلمانوں پر لگی سے باز آجائیں تمام مسلمانوں کی کتابیں درج گنتی قیمت چار روپے ملاوہ خرچہ ڈاک

محمد عبدالرشید مکتبہ تھانوی پبلیشرز کراچی

ایم اے جناح روڈ

لکھنؤ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجُؤًا عَنِّي وَلَوْ أَلْبَسْتُهُ  
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

السلع

وعظ كسمي به

الحج

حکیم الایمان مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ  
محمد عبد المناجیح

مکتبہ تھانوی، دفتر الایقان  
متصل سافرخانہ ہند روڈ کراچی ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# الوعظ المستب الحج

الاشات	ماذا	لغة	كيف	كم	متى	اين
تفرقات	كيا سمون	كيوں ہوا	كس طرح	كتنی بار	كس بار	كہاں ہوا
یہ وعظ اے حضور میں دانی ہے غیب عام کا ذخیرہ ہے۔ ۱۲	ہر لمحہ کو عموماً شیخ الاسلام مولانا محمد امجد علی صاحب ۵۰	حج کا زمانہ قریب تھا اس لئے ادا کی تا کہ کثیر تیرہ روز تک حج کی طرقت فرقت لگائی جس سے دل و گناہ صاف ہو جائے اور حج واجب کی طور پر اسے سمجھا دینے کی بات ہے	منہجہ بتیکہ	۳ گز	سورۃ الاحزاب	جانب مسجد طائفہ نبوت

الحمد لله محمد و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله  
من شره و انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل  
له و من يضل الله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك  
له و نشهد ان سيدنا و مولانا محمد ا عبده و رسوله صلى الله تعالى  
عليه و آله و صحبه و بارك و سلم - **اما بعد** فقد روى مسلم  
عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ان الاسلام يعلم ما كان قبله  
و الحجرة تعلم ما كان قبلها و ان الحج يحصد ما كان قبله

ہر خد کہ آج طبیعت نہایت کسبہ ہے پھر مجمع بھی کم ہے اس لئے طبیعت بیان کرنے کو نہیں چاہتی مگر چونکہ آجکل ایام حج ہیں اس لئے اس خیال سے بیان کرتا ہوں کہ شاید اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہو جس پر حج فرض ہو تو وہ اس بیان کو سن کر حج کا قصد کر کے گناہ سے بچ جائے اسی ضرورت سے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں حج کی یہ فضیلت مذکور ہے کہ اس سے گناہ موات ہو جاتے ہیں اور یہ حدیث کئی اجزاء پر مشتمل ہے مگر اس وقت مقصود اعظم ایک جزو ہے بقیہ اجزاء کو اس لئے پڑھ دیا گیا کہ ان کو مقصود اعظم کے سمجھنے میں دخل ہے اسی لئے ان کو بھی مختصر بیان کیا جائیگا کو مقصود انہو ترجمہ سے اجزاء ثلاثہ کا علم ہو جائیگا قرأت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام سے گناہوں کو گرا دیتا ہے یعنی کسی شخص نے کفر کی حالت میں ایک زمانہ گزارا ہو اور اس نے کبھی خدا کا نام نہ لیا ہو اور لیا ہو تو بے دینی سے لیا ہو تو اسلام کے بعد سب گناہ موات ہو جائیں گے کیا رحمت ہو حق تعالیٰ کی کہ اب اگر یہ باغی باوجود سنگین بغاوت کے اسلام لے گئے یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے اور دل سے تصدیق کر دے جس میں دو سکند خراج ہوتے ہیں اور کچھ دشواری بھی نہیں بلکہ نہایت آسان کام ہے اتنے آسان کام کے کر لینے سے سالہا سال کی بغاوت اور سنگین سے سنگین جرائم ایک دم سے موات ہو جاتے ہیں کام استقدرا آسان ہے جس میں دو ہی جزو ہیں ایک جوارح کے متعلق ہے ایک قلب کے قلب کا کام تو بہت ہی سہل ہے اور دوسرا کام زبان کا ہے جو دوسرے جوارح کے اعمال کی نسبت سے بہت سہل ہے کیونکہ مشاہدہ سے یہ بات معلوم ہے کہ اگر ہاتھ پیر سے کوئی کام کیا جائے تو تھوڑی دیر میں ہاتھ پیر تنک جاتے ہیں چنانچہ بوجھ اٹھانے سے ہاتھ کو کلفت کا احساس ہوتا ہے پٹنے سے پاؤں کو کلفت کا احساس ہوتا ہے مگر یہ کبھی نہ سنا ہو گا کہ زبان سے بولنے میں زبان میں درد ہوا ہو یہ اور بات ہے کہ زیادہ بک بک کرے سے دماغ تنک جائے مگر زبان نہیں تنکتی یہی وجہ ہے کہ زبان سے گناہ





قرآن بکثرت ہو سکے چنانچہ عموماً ارشاد فرماتے ہیں فَاَمَّا يَسِرْنَاهُ بِلِسَانِكَ نَبْتَشِ بِمِرْقَتَيْكَ  
وَمَتَذَرِهَا قَوْماً لَّدُنَّا مَكْرَمٌ نے قرآن کو آپ کی زبان میں اسلئے آسان کیا تاکہ آپ اس  
سے اہل تقویٰ کو بشارات دیں اور جھگڑنے والوں کو ڈرائیں یعنی قرآن کے سُر کی ایک  
وجہ یہ بھی ہے کہ وہ عمل زبان سے متعلق ہے اور غایت و مقصود سُر کا یہ ہے تاکہ آپ  
تبلیغ کر سکیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک سہل کام پر رکھا ہے کہ دل جو تصدیق  
ہو لنگھ کر زبان ہلا کر وہ بھی آسان کام ہے اور یہاں سے معلوم ہو گیا کہ بعض لوگ جو  
سلام کے جواب میں سر ہلاتے ہیں اور زبان سے و علیکم السلام نہیں کہتے ہیں وہ مذاق  
ہیں کہ لنگھائی زبان نہیں ہلاتے و ہڑاسا سر ہلا دیتے ہیں ممکن ہے کوئی معقولی اسکی یہ  
توجیہ کرے کہ فعل بسیط نفس مرکب سے آسان ہوتا ہے اور سر کا ہلانا مفاد فعل بسیط ہے  
اور زبان کا ہلانا فعل مرکب ہے کیونکہ الفاظ کو مخارج سے خاص حیثیت و ترکیب کے  
ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے سو جواب اس کا یہ ہے کہ اس لحاظ سے اگرچہ سر ہلانا سہل ہے  
مگر جس غرض سے سلام کرتے ہیں اس غرض و غایت کے لحاظ سے زبان ہی کا فعل آسان  
ہے کیونکہ سر ہلانے سے وہ غرض حاصل نہیں ہوتی سلام سے مقصود دعا ہے اور وہ بدو  
کلام و تکلم کے حاصل نہیں ہوتی تو جو لوگ سلام و جواب سلام میں سر ہلاتے ہیں ان کو  
غایات و مقاصد سے دلچسپی نہیں اور یہی بد مذاقی کی علامت ہے بہر حال چونکہ فعل  
لسان و فعل قلب بہت سہل ہے اسلئے حق تعالیٰ نے اسلام کا مدار احکام دنیا میں تو  
صرف زبان کے اقراء پر رکھا اور احکام آخرت میں تصدیق قلب بھی ضروری ہے  
اور جو افعال اس کے علاوہ ہیں نماز روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ وہ مکمل اسلام میں اجزاء  
اسلام نہیں ہیں یعنی تارک منلوٰۃ کافر نہیں اور یہ نکتہ اہل سنت نے سمجھا ہے کہ  
جب اسلام اتنی سہل چیز ہے جو زبان ہلانے سے متعلق ہے تو اس کے اجزاء یہ امور  
مشاقہ نہیں ہو سکتے پس ہوسن تارک منلوٰۃ اگرچہ معذرت ہو گا مگر بیش چھٹ  
کہ کسی وقت جنت میں ضرور پہنچ جائے گا پس خدا تعالیٰ کی یہ بہت  
بڑی رحمت ہے کہ اسلام کو بھولوں ہلکا کر دیا تاکہ یہ اتنی نیتیں بنے

کہ کوئی چیز اسکی برابر قیمتی نہیں کیونکہ عذاب دائمی سے نجات کا مدار اسی پر ہے اور جنت کی دائمی راحت کا استحقاق اسی سے ہوتا ہے اگر یہ سب سے زیادہ دشوار ہوتا تو بجا تھا مگر قربان مائیے رحمت حق کے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز کہ سب سے زیادہ آسان کر دیا مگر صاحبو! اس رحمت کے اندر خدا کا ایک بڑا قہر بھی ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ کہ اتنا آسان کام کافر کو بہت ہی مشکل ہے کتنا تو سہل کام مگر کافر نے نہیں ہو سکتا اُس کو گردن دیدینا جان کا برباد کرنا آسان ہے مگر اسلام لے آنا آسان نہیں آپ سمجھے کہ یہ حجاب کس چیز کا ہے؟ یہ حجاب قہر الہی کا ہے اسوجہ سے اہل اللہ خدا کے قہر سے ہر وقت لرزاں ترساں رہتے ہیں اسی لئے کام کرنے والوں کو چاہیئے کہ اپنے اعمال کو اپنا کمال نہ سمجھیں بلکہ خدا تعالیٰ کا احسان سمجھ کر شکر کریں کہ انہوں نے ہم سے کام لے لیا ورنہ ہمارے کیا طاقت تھی۔

۵ منت منہ کہ خدمت سلطان جی کئی منت شناس از دکہ نجات بداشت

کام کرنے والوں کو دین کا کام کرنے سے دو مرض پیدا ہو جاتے ہیں ایک گمراہی اور دوسرا تواضع مفرطہ کہ تو یہ ہے کہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر نگاہ کرنے لگے نا پڑھ کر بے نمانہ کو حقیر سمجھنے لگے تو اسے نمانہ تو بے نمانہ کی کو حقیر نہ سمجھ؟ کیونکہ ۵

غافل مرو کہ مرکب مردان مردوارہ سنگلاخ باد بہر پیا بریدہ اند  
نومید ہم مباحث کہ زندان بادہ نوش ناگہ میک فروش بمنزل رسید اند

یعنی اپنے اوپر نگاہ مکر کیونکہ مکر کو جہ سے بڑے بڑے عابدوں کے قدم توڑ دیئے گئے کہ بمنزل مقصود پر نہ پہنچ سکے راستہ ہی سے واپس کر دیئے گئے شیطان اور بلع باعور وغیرہ کی حالت اسکی نظیر ہے اور نا امید بھی نہ ہو کیونکہ بعض دفعہ شہر بخوار ایک آہ سے بہت دور پہنچ گئے ہیں میرے ایک دوست نے ایک شخص کی حکایت بیان کی جو ماہرہ کا بننے والا تھا اور تمام بازیوں کا جامع اور ساری باوجود کا مجموعہ تھا جتنے بڑے کام تھے سب اُس کے اندر موجود تھے مگر ایک مرتبہ دفعہ اُس کی زبان سے یہ نکل کہ اے میرا کیا انجام ہو گا؟ اُس نے بعد بیان تو بند ہو گئی

اور انکھوں سے دریا کا دہانہ کھل گیا ۵

یاد رہے چہ چٹھیا سیت محبت کدین اذان یک قطرہ آب خوردم و دریا گریستم  
غرض روتے روتے اُس کا بڑا حال ہوا نہ کھانے کا نہ پینے کا تین روز تک برابر  
روتا رہا اور تین دن کے بعد مر گیا معلوم ہوتا ہے کہ خوفِ الہی نے اُس کے جگر کے ٹکڑے  
کر دیئے اور دل بھاڑ دیا تھا اسلئے واقعی وہ شہید اکبر ہوا محبت کا تیر بھی عجیب ہے  
کہ جب کسی کے گلتا ہے تو یہ بھی تبر نہیں ہوتی کہ کہاں سے آیا کہ ہر سے آیا کہ دل  
و جگر سے پاد ہو جاتا ہے ۵

دروں سینہ من زخم بے نشان زدہ بھیر تم کہ عجب تیرے کہاں زدہ  
اس شخص کی حکایت پر مجھے ایک اور قصہ یاد آگیا جو میرے ایک اور دوست نے  
بیان کیا ہے کہ ایک شخص سفرِ حج میں تھا کہ حالت یہ تھی کہ ہاتھ میں دفت تھا اور گاتا  
بجاتا تھا اتفاقاً کسی نے کہا کہ میاں حج کے راستہ میں ناچنا گانا کیسا؟ اُس نے کہا تم  
کیا جانتا واقعی کوئی کسی کی حالت کو کیا جانتے ۵

بگوش گل چہ سخن گفتہ کہ خنداں ست بے ذلیب چہ فرمودہ کہ نالان ست  
ہر شخص کا خدا تعالیٰ سے ایک تعلق ہے جس کو دوسرے نہیں جانتے غرض جس  
وقت یہ شخص مکہ میں پہونچا اور اسکے رفقاء معلم کی ساتھ خانہ کعبہ کے طواف کو چلے  
تو دروازہ مسجد حرام پر پہونچا کہ مطوف نے کہا علیہ السلام اللہ یہ بیت اللہ ہے اسکی  
نظر خود دوسرے کعبہ پر اور غلاف کعبہ پر پڑی ہے سپر و جد طاری ہو گیا اور کہنے لگا ۵  
چوری بکوئے دلیر سپاہ جاں مفطر کہ مباد باد دیگر نرسی بدیر تمنا

یہ شعر پڑھا اور جان بحق تسلیم ہو گیا واقعی اس سے بڑے عکبر جان دینے کا وقت  
اور کونسا ہو گا جب یہ حالت ہے تو تم کس بات پر کسی کو حقیر سمجھتے ہو ہاں یہ جائز  
ہے کہ جبراکم کرنے والے پر غصہ کرو اس سے بغض کرو مگر اپنے سے کم نہ سمجھو  
اور اگر کبھی تنکو کسی کی سزا و تادیب کی واسطے مقرر کیا جائے تو تبر دارانے کو اُس کو اچھا  
ہرگز نہ سمجھنا ممکن ہے کہ وہ خطا و ارتکابِ اہلِ ارادہ کی مثل ہو اور ہم تو گریہ و ملال کے درجہ

میں ہو جس کے متعلق سزا کا کام اور اس کے اختیارات ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ خطا وار  
شاہزادہ کو بادشاہ جلاد کے ہاتھوں سزا دلوائے تو جلاد اس سے افضل نہیں ہو سکتا  
شاہزادہ سزا کے بعد بھی شاہزادہ ہی ہے اور جلاد نوکر ہی کے درجہ میں ہے پس کسی کو  
اپنے کو افضل نہ سمجھو جب اسکے عیب پر نظر پڑے اپنے عیب کو دیکھ لو یا کسی کو عیب فرماتے ہیں ۵  
جای چلائی می زنی از پاکدامنی  
بر خرقہ تو این ہزار غ شرب عیت

عارف فرماتے ہیں ۵ نقد مونی نہ ہم عافی و سفیش باشد نہ ایسا خرد کہ مستوجب آتش باشد  
تقدس کا دعویٰ ہرگز جائز نہیں اپنے خرقہ کو اور اپنی عارفانہ باتوں کو ایسا سمجھو ۵

اس خرقہ کہ من دام در من شربا لے  
زین دفتر یعنی فرق مئے ناب او لے  
مکبر سے بچنا لازم ہے کسی کو حقیر و ذلیل نہ سمجھو شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت  
سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ کے مال میں ایک کتاب لکھی ہے اس میں ایک حکایت  
بڑی عبرت کی لکھی ہے کہ حضرت غوث اعظم کے ایک غلام بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو  
حضرت تہجد سے فارغ ہو کر خانقاہ سے باہر ایک طرف کھیلنے میں ہی مجھے چھپے اس طرح  
ساتھ ہو گیا کہ حضرت شیخ کو میری اطلاع نہ ہو اور کسی خدمت کی ضرورت نہ ہو تو جلدی  
سائے حاضر ہو سکوں یہاں تک کہ شہر نہاہ بغداد کے دروازہ پر پہنچے جو مقفل تھا نقل  
خود بخود کھل گیا اور جب میں ہی باہر ہو گیا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا یہاں تک کہ تھوڑی  
سی دیر میں ہم ایک شہر میں پہنچ گئے جو بغداد کے قریب کبھی نہیں دیکھا گیا اس شہر میں  
تھوڑی دور چل کر ایک مکان میں پہنچے وہاں ایک مجمع تھا حضرت غوث اعظم کو دیکھ کر  
سب حضرات کھڑے ہو گئے ایک سمت سے آواز کراہنے کی آہی تھی جو تھوڑی دیر میں  
منتقل ہو گئی پھر کچھ پانی گرنے کی آواز آتی رہی پھر ایک چوٹی سی جماعت ایک جنازہ کو لیکر  
باہر نکلی اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اس کے بعد وہ  
آہی اس جنازہ کو لیکر چلے گئے اور حاضرین میں سے ایک بزرگ نے حضرت غوث  
اعظم سے سوال کیا کہ ان کی جگہ کس کو مقرر کیا جائے اپنے گردونہج کاٹی اور کچھ وقفہ  
سے بعد فرمایا کہ قسطنطینہ کے کینس میں اس وقت ایک نعرانی ملیب پرستی کر رہا ہے

اُس کو مقرر کیا جائے تو بڑی ہی دیر میں ایک عیسائی حاضر ہوا جس کے گلے میں زنا نڈرا  
 ہوا تھا حضرت شیخ نے حکم دیا کہ زنا نڈر دو اور اس کو غسل دید و غسل کے بعد فرمایا کہ  
 اشعد ان لا اله الا الله واشتمعنا محمد رسول الله اُس نے کمرہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا  
 اُس کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا کہ اُن کی جگہ اُس کو مقرر کر دیا جائے یہ خادم بڑا حیلان  
 ہوا پھر صبح سے پہلے دونوں خادم و خندم اسی طرح بندازین پھر خانقاہ میں پہنچ گئے صبح  
 کی نماز کے بعد جب حضرت شیخ معمولات سے فارغ ہو کر حجرہ سے باہر تشریف لائے  
 تو خادم نے رات کے واقعہ کا تذکرہ کیا کہ مجھے اس واقعہ کی حقیقت نہ معلوم ہونے  
 سے بڑی حیرت ہے حضرت شیخ نے فرمایا کیا تم میرے ساتھ تھے کہا جی ہاں و فرمایا  
 وہ مقام جہاں ہم گئے تھے شہر موصل ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے زمین  
 کو سمیٹ دیا تھا اور وہ جماعت ابدال کی تھی اور جس کا وہ جنازہ نکادہ ہی ابدال میں  
 سے تھا اُن کی جگہ دوسرے کو مقرر کرنے کی ضرورت تھی اس لئے میں وہاں گیا  
 تھا پھر جو کچھ ہوا وہ تو تمہارے سامنے ہو اغرض خدا تعالیٰ کا دربار عجیب ہے وہ  
 بعض وقت ایسے شخص کو قبول فرمالتے ہیں جس کی نسبت گمان ہی نہیں ہو سکتا کہ  
 یہ مقبول بارگاہ ہو گا وہ دربار بڑا غنا کا دربار ہے جسکی شان یہ ہے **ع**  
 ہر کہ آید گو سیا و ہر کہ خواہد گو بر و داد و گیر و حاجب و دربان میں درگاہ  
 مگر فنا کے معنی یہ نہیں کہ وہاں اندھیر ہے انتظام نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ ہو وہ تو بے کمرے  
 کیونکہ یہ عقیدہ کفر ہے اور جس کا عقیدہ یہ نہیں وہ بھی ایسے الفلاسے احتراز کرے جن سے  
 اس معنی کا ایہام ہوتا ہے جیسے بعض لوگ کسی شخص کی جوان موت پہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہاں  
 خدا کی ذات بڑی بے پرواہ ہے اس موقع پر اس کلمہ سے تبادریں ہونا ہے کہ عباد  
 خدا کو کسی پر رحم نہیں نہ مصالح و حکم کی رعایت ہے نہ کسی بات کا انتظام ؟ صاحبو  
 خدا تعالیٰ سے زیادہ انتظام کرنے والا کون ہو گا جس کی شان قدرت یہ ہے انشأ  
 وَاللّٰهُ يَحْكُمُ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنَ كُلِّ شَيْءٍ وَاللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ يَخْتَارُ  
 وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اور اسکی شان یہ ہے

۱۔ اہل علم کو  
 ۲۔ اہل علم کو  
 ۳۔ اہل علم کو  
 ۴۔ اہل علم کو  
 ۵۔ اہل علم کو  
 ۶۔ اہل علم کو  
 ۷۔ اہل علم کو  
 ۸۔ اہل علم کو  
 ۹۔ اہل علم کو  
 ۱۰۔ اہل علم کو  
 ۱۱۔ اہل علم کو  
 ۱۲۔ اہل علم کو  
 ۱۳۔ اہل علم کو  
 ۱۴۔ اہل علم کو  
 ۱۵۔ اہل علم کو  
 ۱۶۔ اہل علم کو  
 ۱۷۔ اہل علم کو  
 ۱۸۔ اہل علم کو  
 ۱۹۔ اہل علم کو  
 ۲۰۔ اہل علم کو  
 ۲۱۔ اہل علم کو  
 ۲۲۔ اہل علم کو  
 ۲۳۔ اہل علم کو  
 ۲۴۔ اہل علم کو  
 ۲۵۔ اہل علم کو  
 ۲۶۔ اہل علم کو  
 ۲۷۔ اہل علم کو  
 ۲۸۔ اہل علم کو  
 ۲۹۔ اہل علم کو  
 ۳۰۔ اہل علم کو  
 ۳۱۔ اہل علم کو  
 ۳۲۔ اہل علم کو  
 ۳۳۔ اہل علم کو  
 ۳۴۔ اہل علم کو  
 ۳۵۔ اہل علم کو  
 ۳۶۔ اہل علم کو  
 ۳۷۔ اہل علم کو  
 ۳۸۔ اہل علم کو  
 ۳۹۔ اہل علم کو  
 ۴۰۔ اہل علم کو  
 ۴۱۔ اہل علم کو  
 ۴۲۔ اہل علم کو  
 ۴۳۔ اہل علم کو  
 ۴۴۔ اہل علم کو  
 ۴۵۔ اہل علم کو  
 ۴۶۔ اہل علم کو  
 ۴۷۔ اہل علم کو  
 ۴۸۔ اہل علم کو  
 ۴۹۔ اہل علم کو  
 ۵۰۔ اہل علم کو  
 ۵۱۔ اہل علم کو  
 ۵۲۔ اہل علم کو  
 ۵۳۔ اہل علم کو  
 ۵۴۔ اہل علم کو  
 ۵۵۔ اہل علم کو  
 ۵۶۔ اہل علم کو  
 ۵۷۔ اہل علم کو  
 ۵۸۔ اہل علم کو  
 ۵۹۔ اہل علم کو  
 ۶۰۔ اہل علم کو  
 ۶۱۔ اہل علم کو  
 ۶۲۔ اہل علم کو  
 ۶۳۔ اہل علم کو  
 ۶۴۔ اہل علم کو  
 ۶۵۔ اہل علم کو  
 ۶۶۔ اہل علم کو  
 ۶۷۔ اہل علم کو  
 ۶۸۔ اہل علم کو  
 ۶۹۔ اہل علم کو  
 ۷۰۔ اہل علم کو  
 ۷۱۔ اہل علم کو  
 ۷۲۔ اہل علم کو  
 ۷۳۔ اہل علم کو  
 ۷۴۔ اہل علم کو  
 ۷۵۔ اہل علم کو  
 ۷۶۔ اہل علم کو  
 ۷۷۔ اہل علم کو  
 ۷۸۔ اہل علم کو  
 ۷۹۔ اہل علم کو  
 ۸۰۔ اہل علم کو  
 ۸۱۔ اہل علم کو  
 ۸۲۔ اہل علم کو  
 ۸۳۔ اہل علم کو  
 ۸۴۔ اہل علم کو  
 ۸۵۔ اہل علم کو  
 ۸۶۔ اہل علم کو  
 ۸۷۔ اہل علم کو  
 ۸۸۔ اہل علم کو  
 ۸۹۔ اہل علم کو  
 ۹۰۔ اہل علم کو  
 ۹۱۔ اہل علم کو  
 ۹۲۔ اہل علم کو  
 ۹۳۔ اہل علم کو  
 ۹۴۔ اہل علم کو  
 ۹۵۔ اہل علم کو  
 ۹۶۔ اہل علم کو  
 ۹۷۔ اہل علم کو  
 ۹۸۔ اہل علم کو  
 ۹۹۔ اہل علم کو  
 ۱۰۰۔ اہل علم کو

مجلس  
تلاوت  
قرآن  
مکرم

الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ نَظَامِ عَالَمٍ كَيْفَ يُنْجَىٰ أَوَّلُ اسْمٍ كِي مَفْضُولٌ رَفِئَةٌ  
 احکم الحکیم کے نظام کامل پر خود شاہد ہے یہ توجہ مقررہ تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ کام  
 کرنے والوں میں دو مرض پیدا ہو جاتے ہیں ایک تکبر جس کا اب تک بیان ہوا دوسرے  
 تواضع منظر یعنی بعض اس حد تک تواضع کرتے ہیں کہ اپنے اعمال صالحہ کی بقدری  
 کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں کچھ بھی نہیں تواضع بہت عمدہ ہے کیونکہ  
 عبادت کے آداب سے ہے اور عبادت مطلوب ہے بلکہ تمام مطالب میں اعلیٰ مقام  
 عبادت ہی ہے مگر بعض ذبح تواضع اس طرح کی جاتی ہے کہ اس سے اپنے اعمال  
 کی بقدری اور تحقیر ہوتی ہے اور تحقیر اعمال کے ساتھ درپردہ خدا تعالیٰ کی شکایت  
 بھی ہوتی ہے مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر اس میں خشوع تو ہے  
 ہی نہیں ذکر کرتے ہیں مگر اوار بالکل نہیں ہیں گویا خدا کی شکایت کر رہے ہیں کہ دوسروں  
 کو تو اوار دیئے ہوئے نہیں دیئے سو یاد رکھو کہ جہاں خدا تعالیٰ نے ان کے لئے عبادت کی  
 کل مختار و مخورہ فرمایا ہے وہاں امانت دہن فحادث بھی فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ  
 کی نعمت کو بیان کرنا اور اس کی نعمت کی قدر و عظمت کرنا اس مقام پر بہت سزاوارت  
 شریعت کی تعلیم سے گھبراہٹ ہے کہ تواضع کرنا تو عمل کی تحقیر ہوتی ہے اور عمل کی قدر کرنا  
 حکم یہ ہے کہ دعویٰ کرنا اور اسی حالت میں کسی بیباک نے کہا ہے  
 و بیان ضروری یا تختہ بندم کردہ باز میگویی کہ دامن تو من ہشیا باش  
 مگر یہ لوگ محقق نہیں بخدا ساری شریعت اگر نظر تحقیق سے دیکھی جائے اسکی مصداق ہے۔  
 زنیق تا بقدم ہر کجا کہی نگرم کہ شرمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجا هست  
 صاحب اتمام شریعت اس کا مصداق ہے برید اللہ بکم ایس یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے  
 ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں دشواری نہیں چاہتے اور ایک مقام پر خود بگوید و ما تعلیم  
 فرمائی گئی ہے و بنا ولا تھل علینا اصرار کہما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تھلنا  
 ما لا طاقت لنا بہ ترجمہ اور اے پروردگار ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ لا دے جیسا  
 ہم سے پہلے لوگوں پر لا دیا گیا ہے اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ لا دے جس کی

دبرداشت کی) ہکلو طاقت نہیں اور حدیث میں ہے کہ یہ سب دعائیں قبول ہو چکی ہیں  
پس شریعت میں نخل سے زیادہ کوئی حکم نہیں اور جو شخص کسی حکم شریعت کو نخل سے باہر  
کہتا ہے وہ نفوس قرآنہ کی تکذیب کرتا ہے شریعت نامنر بہل ہے ہاں کسی کی آنکھیں  
چوند ہی ہوں کہ حسن شریعت اسکو نظر نہ آتا ہو تو کوئی کیا کرے حدیث میں ہے حبیبکم  
بالحنیفینۃ السمعتۃ الیہ فی عام لیدعاً دنیا کاذہا صواعاً میں تمہارے پاس لی لسان  
اور روشن شریعت لایا ہوں جس کارات دن برابر ہے (یعنی) اور نوای سب لسان  
ہونے میں یکساں ہیں اور سب حکمتوں اور معلوموں سے لبریز ہیں) اسی لئے میں تو اکثر  
یہ کہا کرتا ہوں ۵ نہ چشم نہ سب پرستم کہ حدیث خواہ گیمہ چو غلام اقام ہمزاد اب گویم  
اور مولانا فرماتے ہیں ۵

کو سے نو میدی مرو کا میداست سوے تادی مرو جو رشید باست  
اب اس اشکال کا حل یہ ہے کہ تم یوں کہو اے اللہ آریا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو نمازی  
توفیق دی ورنہ ہماری کیا مجال تھی جو آپ کی بندگی کر لیتے ۵  
واللہ ولا اللہ ما احدثینا ولا نقدر قنوا ولا ملینا  
اب شکر و تواضع و ذل جمع ہو گئے دعویٰ ہی قطع ہو گیا اور اعمال کی بیقدری ہی  
نہوئی اسی کو مدعا نامتے ہیں ۵

بجرتلج و بحر شریب بہتیاں درمیاں شان برزخ لا بیغیاں  
اسی لئے کامل ہے جو اپنے اعمال صالحہ کو ظاہر کرے اخفاء کا اہتمام نہ کرے تاکہ مابین  
ربک فحادث پہل ہو جائے ہاں منوسہ کو اظہار مفر ہونا ہے مگر در اس لئے کہ اسکی  
نظر میں اظہار ہی اور کامل کی نظر سے اغیار مفقود ہو چکے ہیں وہ نہ کسی کے واسطے  
کوئی تحمل کرتا ہے نہ کسی کی وجہ سے کسی عمل کو ترک کرتا ہے اس کی نظر صرف ایک  
ذات پر ہے ہاں سب مخلوق اسکی نظر سے غایت میں اس کے نزدیک آدمی میں اور  
مسجد کی دیوار اور یوں میں کچھ فرق نہیں پھر وہ کسی سے توجہ نہ کرے کسی نے  
مسجد کی دیوار سے ہی اخفاء کا اہتمام کیا ہے دوسرے عارف کہ برزخ ظہور حق اور ہر حال



نظر آتی ہے اور اخفاء ہوتا ہے غیر سے اس لئے اس کو کسی سے اخفاء کا اہتمام نہیں اسی کو ایک عارف فرماتے ہیں ۵

ہر جہ بنیم درجیاں غیر تونہیت یا توئی یا خوںے تو یا یوںے تو  
توئی سے ذات مراد ہے اور توئی تو سے صفات اور جسے تو سے افعال مراد میں مطلب یہ ہے کہ عالم میں بعض دفعہ تو عارف کو ذات حق کا مشاہدہ بلا واسطہ بلا کیف ہوتا ہے مثلاً اوقات خلوت و عبادت میں کبھی بواسطہ ہوتا ہے کیونکہ حقیقی مخلوقات ہیں ان میں صفات حق کا ظہور ہو رہا ہے اور تصرفات حق جلوہ نما ہیں پس عارف ہر چیز پر نظر ڈالتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کی کس صفت کا ظہور ہوا ہے صفت جمال کا یا صفت ہمال کا یا صفت جلال کا اور حق تعالیٰ نے اس کی ساتھ کیا برکت لکھا ہے اور کس طرح تصرف فرماتے ہیں تو اب کوئی چیز ایک لفظاً جب حق نہیں بلکہ تکرار جمال حق کو اسی لئے ایک لفظ نے کسی شاعر کا یہ قول سنا ۵

گلستاں میں جا کر ہر اک گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے  
تو فوراً اس کی یوں اصلاح کی ۵

گلستاں میں جا کر ہر اک گل کو دیکھا تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے  
مولانا اسی مضمون کو ایک مثال سے واضح کر کے بیان فرماتے ہیں ۵

ماہ شیران و لے شیر مسلم حلقہ شان از باد یا شند و مبدم  
حلقہ شان و ناپیدا است ہر گز کم مباد

یعنی ظاہر میں ہم ہی خیر معلوم ہوتے ہیں مگر ہم ایسے خیر میں جیسے جھنڈے پر شیر کی تصویر ہوتی ہے کہ جس وقت ہوا سے جھنڈا ہلتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ شیر حلقہ گردا ہے لیکن شیر کا حلقہ تو نظر آتا ہے ہوا نظر نہیں آتی اسی طرح یہاں سمجھو کہ ظاہر میں تم کام کرتے ہوئے نظر آتے ہو مگر حقیقت میں کوئی دوسری قوت ہے جو محکومہ بن رہی ہے اور تم سے کام لے رہی ہے لیکن تم تو نظر آتے ہو اور وہ کام لینے والا نظر نہیں آتا مگر دل میں اس کا یقین ضرور ہے اسی کی بابت دعا فرماتے ہیں اچھ ناپیدا است ہر گز کم مباد۔ یعنی اذ دل ما کر جو کام لینے والا نظر نہیں آتا خدا کرے اس کی یاد ہمارے دل سے کم نہ ہو یہ نصیحت حضرت حاجی صاحب

قدس اللہ سرہ کے پاس پہنچ کر معلوم ہوئی ورنہ یہ شعر عمل ہی نہ ہوتا تھا۔

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

وہ وہاں دایم گویا بھونے  
ایک وہاں نالان شدہ سوکھ شما  
ایک وہاں نہاں ست کلب اکو  
ہائے دہسے درگندہ در سما

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

من چو کلکم در میان امیسیں  
نیتہ در صفت طاعت میں

کہ ہماری ایسی مثال ہے جیسے انگلیوں کے درمیان تلخ ہوتا ہے کہ بظاہر کتابت تلخ ہے  
ظاہر ہو رہی ہے مگر حقیقت میں کام لینے والا دوسرا ہے اگر وہ کام نہ لے تو قسم کی کیا مال  
ہے کہ ایک حرف بھی لکھ سکے چونکہ یہ حقائق عارف پر منکشف ہیں اس لئے غیر برائی  
نظر نہیں رہتی پھر وہ کس سے اپنے عمل کو چھپائے ظاہر میں تو یہ مضمون ہوتا ہے کہ اخفاء  
عمل عمدہ حالت ہے مگر کمال یہ ہے کہ اظہار ہو مگر دعویٰ نہ ہو اور اس سے بڑھ کر کیا  
یہ ہے کہ اگر دعویٰ ہی ہو مگر اپنے اوپر نظر نہ ہو شاید بعض لوگ سوچیں گے اس لئے میں  
اس کی تفصیل کرتا ہوں کہ دعویٰ اور تکبر ہی وہ ممنوع چیز میں اپنے اوپر نظر ہو اگر اپنے  
اوپر نظر نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ پر نظر ہو تو بعض مقامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت  
دعویٰ اور صورت تکبر کو جائز فرمایا ہے حدیث میں ہے کہ وہ مقام میں تکبر جائز ہے ایک  
صفت قتال میں دوسرے صدقہ دیتے ہوئے تو ظاہر میں یہ تکبر معلوم ہوتا ہے مگر اصل میں  
وہ شخص اس وقت منصور کے مثل ہے کہ انہوں نے انا الحق کہا تھا مگر وہ اس وقت شجرہ طور  
کے مثل تھے شجرہ طور سے ہی انا انکالہہ رب العالمین نکل رہا تھا مگر کیا وہ وقت  
اپنے کو خدا کہا رہا تھا ہرگز نہیں بلکہ کہنے والے حق تعالیٰ تھے شجرہ محض واسطہ اور آیت تھا  
اسی طرح منصور کی زبان سے جو انا الحق نکلا اس وقت وہ خود نہ کہتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ  
اُن کی زبان سے تھی کوئی فرما رہے تھے خدا اس میں تعجب کیا ہے؟ جب شجرہ کی زبان  
سے اللہ تعالیٰ فرما سکتے ہیں تو منصور کی زبان سے کیوں نہیں فرما سکتے اسی طرح  
ایک بندہ کے پاس ایک شخص اپنے بڑے کو لایا جو اترھا پیدا ہوا تھا اور کہا کہ میں اس کے لئے

دعا کر دیجئے انہوں نے فرمایا کہ کیا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں جو اندھوں کو سوا کھڑا کرے  
 وہ شخص باؤس ہو کر چلا گیا تو دفعۃً ان بزرگ کی زبان سے نکلا باز آریہ ماکنیم ماکنیم ماکنیم  
 کہ اسکو واپس لاؤ ہم اسکو اچھا کر دیں گے ہم کہہ دیں گے چنانچہ خدام نے یہ سنکر اس شخص  
 کو واپس بلایا آپ نے دعا کی اور بچہ کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ بینا ہو گیا اس کے  
 بعد کسی خادم نے پوچھا کہ اول تو آپ نے اس شخص کی درخواست کو اس سختی کیسا تھا  
 رد کیا تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں اور اسکے بعد اس دعویٰ کیساتھ فرمایا ماکنیم  
 ماکنیم انہوں نے جواب دیا کہ یہ لفظ میں نے نہیں کہا بلکہ جب میں نے یہ جواب دیا کہ  
 میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں تو مجھے الہام کے ذریعہ سے غتاب ہوا کہ کیا عیسیٰ علیہ  
 السلام اندھوں کو اچھا کرتے تھے جو ہم نے یہ جواب دیا بلکہ ہم اچھا کرتے تھے اور ہم اب بھی موجود  
 ہیں پھر تم نے یہ جواب کیوں دیا اس الہام میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا ہاتھ ماکنیم  
 ماکنیم وہی بیاختہ میری زبان پر جاری ہو گیا تو اس واقعہ میں یہ بزرگ بھی مثل شجرہ طور کو  
 تھے اور ان کا حال بھی مثل مسعود کے تھا اسلئے مسودت دعویٰ بعض مسودتوں میں جائز ہے  
 جو حدیث میں مذکور ہیں اور حقیقی دعویٰ حرام ہے پس اظہارِ عمل مطلقاً نفی نہیں اور نہ اظہارِ  
 عمل مطلقاً کمال ہی بلکہ نفی جب ہے کہ اپنے اوپر نظر ہو اور کمال جب ہے کہ اپنے  
 اوپر نظر ہو بلکہ صرف خالقِ جل و علا پر نظر ہو پس گواخفائے عمل متوسط کے لئے محدود  
 ہے مگر کمال نہیں مگر متوسط کیلئے یہی فرض نماز کو تنہائی میں ادا کرنا جائز نہیں کیونکہ  
 فرض سے قرب زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ قرب میں اخفا نہیں ہوا کہ تا چاہے جو شخص  
 بادشاہ کا زیادہ مقرب ہو تب بھی بادشاہ بر سر دربار اسکے درجہ اور منصب کو ظاہر کرتا  
 ہے اور حکوم قرب ہوتا ہے اسکے قرب کو بر سر دربار ظاہر نہیں کیا جاتا غرض فرض نماز  
 چونکہ خاص قرب کا وقت ہے اسلئے اس کا اخفا جائز نہیں بلکہ اشاعت فرض ہے  
 اور جو لوگ اس واسطے اپنے اعمال صالحہ کا اخفا کرتے ہیں تاکہ لوگ ملامت نہ کریں اور  
 یوں نہ کہیں کہ یہ بزرگ بننا چاہتا ہے یا یہ کاری کرتا ہے انکو اس خیال سے ہی اخفا  
 نہ کرنا چاہیے بلکہ اپنے کام میں لگیں اور ملامت سے نہ ڈریں کیونکہ عاشق کو ملامت محبت سے

مانع نہیں ہوا کرتی بلکہ ملاست سے تو عشق کی گرم بازو ہی ہے ۵  
خود شاد سوائی کو سے ملاست نسا ز عشق را گنج سلامت

مستثنی کہتا ہے ۵

عذرا لعلوا ذل حول قلبی اللثامہ و عھوی لا جبتہ منہ فی سودا

بلکہ محبت تو بعض دفعہ چھبائے سے ہی نہیں چھتی ۵

می تو اس داشت نہاں عشق ز مردم لیکن زردی رنگ رخ و شکلی لب را چہ علاج  
یہ تو عشق مجازی کی حالت ہے اور عشق حقیقی کے متعلق مولانا فرماتے ہیں ۵

نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک میں باطنی اگر صاحب دلی

تو جب اعمال صالحہ کو تکلف کی ساتھ چھبائی ہی اجازت نہیں الا عذر خاص تو ان  
کی بیقدری اور تحقیر کی کب اجازت ہو سکتی ہے رہا یہ کہ نماز میں خشوع نہیں اور ذکر  
وغیرہ میں انوار نہیں اسلئے ہم انکو کالعدم اور حقیر سمجھتے ہیں یہ کہتا ہوں کہ خشوع نہوا انوار  
نہوں جب ہی تم اعمال کی بیقدری کر دو کیونکہ بلا بودے اگر اینہم نہ بودے اگر یہ ہی نہ ہوتے  
تو کیا ہوتا یہ تہوڑی نعمت ہے کہ تم نماز تو پڑھتے ہو گو ناقص ہی سہی اللہ کا نام لیتے ہو  
گو اچلی درجہ میں نہ ہی اس کیل میں سی کرتے رہنا لازم ہے مولانا جامی سے کسی نے کہا  
کہ فلاں شخص ریاسے ذکر کرتا ہے فرمایا وہ تم سے پھر ہی اچھا ہے کہ خدا کا نام تو لیتا ہے  
تم نور ریاسے ہی خدا کا نام نہیں لیتے قیامت میں اس کا ذکر ریائی ٹمٹاتا ہوا چرلغ بکھر پھر لٹ  
سے اسکو پاؤ کر دیا مگر تہا سے پاس تو ٹمٹاتا ہوا چرلغ ہی نہیں یہ ہی محقق لوگ جو اعمال  
صالحہ کی اتنی قدر کرتے ہیں غرض کام کرنے والے سے پھر بہت اچھا ہے کہ کچھ کرتا تو  
ہے اور جو بالکل نہیں کرتا وہ تو بالکل محروم ہے حضرت مولانا مظہر حسین صاحب کلہوعلوی  
رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک صبح صلوات کے بارے میں جو ایک دینی کام کے لئے اٹھو  
تھے گھر کا کام رہے طعن کے طور پر کہا کہ ان لوگوں نے ناحق اس میدان میں قدم ڈالا بعلا  
کیا حاصل ہوا تو مولانا نے اس کے جواب میں سودا کا یہ قطعہ پڑھ دیا ۵

سودا تمار عشق میں شیریں سحر کو کہن بازی اگر باز سکا سر تو کہو سکا

کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہر عشق باز اے درو سیاہ تجھ سے تو یہ پی نہ ہو سکا  
 پس اپنے نیک اعمال کی تحفیر و مقدری ہی نہ کر واد نہ اپنے آپ کو بزرگ اور بڑا سمجھو  
 بلکہ اپنی ایسی مثال سمجھو جیسے بادشاہ کسی چار کو قیمتی موتی دیدے ظاہر ہے کہ اس صورت  
 میں چار اپنے کو چار ہی سمجھے گا اور موتی کو موتی سمجھے گا یہ نہیں کہ موتی کے آجانے سے  
 وہ اپنے کو سید یا پٹمان سمجھنے لگے یا موتی کو اپنے ہاتھ میں آنے سے کلج سمجھنے لگے اگر ایسا  
 کر لگا تو عذاب شاہی میں گرفتار ہو گا ہاں یہ ضرور ہے کہ موتی ملنے کے بعد اس کو پہلے سے  
 زیادہ بادشاہ کا خوف ہو گا کہ جب کو ٹہری شے ملی ہے خدا خیر کرے اور مجھے اس کی حفاظت  
 کی توفیق دے ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اس کی حفاظت و قدر دانی میں کوتاہی ہو جائے اور  
 بادشاہ ناراض ہو اسی طرح جب کو نمازی توفیق ہو گئی ہے وہ نماز کو حقیر نہ سمجھے کیونکہ  
 وہ تو بڑا قیمتی جوہر ہے گمراہ اپنے کو چار ہی سمجھے اور نماز کی حفاظت و قدر میں پوری  
 کوشش کرے کیونکہ قانون الہی یہ ہے **لَنْ نَّشْكُرَ لَكَ لَا دِينَ لَكَ وَلَكِنْ كَفَرْنَا بِكَ عَذَابِي**  
**فَضَلَّيْنِ** اگر میری نعمت کی قدر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا اور مقدری کرو گے تو دس نوک  
 میرا عذاب بہت سخت ہے اگر نعمت میں نرمی چاہو تو اس کی قدر کرو کیونکہ ناشکری سے  
 نعمت سلب ہو جاتی ہے اور نعمت کا فکر یہ بھی ہے کہ اس کو ظاہر کرو مگر دعویٰ نہ کرو  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح جمع فرمایا ہے **اَتَا سَيْدٌ وَلَدًا دَمٌ وَلَا فُحْرٌ**  
 میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور فخر سے نہیں کہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتا ہوں  
 حضرات انبیاء اور اولیاء کا طہین کی زبان سے جو ایسی باتیں نکلتی ہیں درحقیقت اس وقت  
 وہ خود نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ اُن سے کہلواتے ہیں اور اس وقت اُن کے دل میں  
 تکبر کا شائبہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفیر ہوتے ہیں اور سفیر  
 ادا و سفارت کی وقت جو کہتا ہے اپنے مالک کی طرف سے کہتا ہے جیسے اپنے دیکھا ہو گا کہ ایک  
 اردلی حاکم کیسا منے بڑے بڑے رؤساء اور نوابوں کو نام لے لیکر پکارتا ہے کہ فلاں شخص  
 حاضر ہے اور یقیناً وہ جانتا ہے کہ اس میں اور نواب کیسا منے میری کچھ بھی ہستی  
 نہیں مگر حاکم کے حکم سے اجلاس کی وقت وہ سب کا نام لیکر پکارتا ہے پس ایسی توامع

موت  
 اگر کوئی  
 لاکھ بڑا ہو  
 ۱۶  
 نعمت و عذاب  
 اور اللہ تعالیٰ  
 کی عطا کردہ  
 شامکت ہے  
 پورہ ۱۶

اختیار کر دینا محال کی سی قدری نہ ہو اور دیکھئے ہمیشہ کچھ کیونکہ جو کچھ اعمال تم کر رہے ہو  
 خود نہیں کر رہے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے کام لے رہے ہیں انہوں نے تمہارے واسطے  
 اسکو آسان کر دیا ہے اگر وہ آسان نہ کرتے تو تمہاری کیا مجال تھی دیکھو! اسلام کقدر  
 آسان ہے اگر اسی کیلئے آسان ہے جس پر خدا نے اسکو آسان کر دیا ورنہ کفار اسلام کیوں  
 نہیں آئے معلوم ہو کہ جبکہ وہ توفیق نہیں اسکو آسان کام ہی دشوار ہے یہی حال نماز  
 کلبے چنانچہ خود فرماتے ہیں **وَأَمَّا الْكُفَّةُ الْأَعْلَىٰ فَالْحَشِيَّةُ الَّذِينَ يَقُولُونَ أَنَّهُمْ**  
**قُتِلُوا فِي سَبْعِينَ سَنَةً وَأَشْهَادُهَا جَوْنٌ** کہ نماز میں گمراہی ہے مگر عاشقین پر گمراہی نہیں  
 اسکے بعد فرماتے ہیں کہ عاشقین کون ہیں؟ وہ وہ لوگ ہیں جو لقاء اللہ کا یقین رکھتے  
 ہیں واقعی یہ عجیب کلام ہے کہ دیا کو کوڑہ میں بند کر دیا ہے تفصیل کی یہ ہے کہ غافل کی گمراہی  
 کا سبب زیادہ تر یہ ہے کہ نفس آزادی کا عادی ہے اور نماز میں پابندی ہے اور ظاہری  
 پابندی نفس پر اتنی گراں نہیں جتنی باطنی پابندی گمراہی ہے کہ نماز میں سب طرح کے خیالات  
 سے خالی ہو کہ صرف نماز کی یا خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے کیونکہ نفس تو میدان خیالات  
 میں چکر لگاتے کا عادی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ نفس کو سکون کا عادی بنایا جائے کیونکہ  
 ۱۔ علاج بالصلوات اور حرکت کی ضد سکون ہی ہے پھر سکون کے دو طریقے ہیں ایک یہ  
 کہ نفس کو تمام خیالات سے خالی کیا جائے ایک یہ کہ کسی ایک خیال میں لگا دیا جائے  
 جس سے دوسرے خیالات خود دفع ہو جاویں گے ظاہر ہے کہ پہلی صورت دشوار ہے  
 جو نفس رات دن خیالات میں چکر لگاتا عادی ہے وہ تمام خیالات سے دفعہ خالی  
 کیونکہ ہو سکتا ہے اسلئے سہل تدبیر یہی ہے کہ اسکو کسی ایک خیال میں مستغرق کر دیا جائے  
 خاص کر ایسے خیال میں جو باہم لذات و باہم جملہ خیالات جو حق تعالیٰ نے شروع کا یہی  
 طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ عاشقین وہ ہیں جو لقاء اللہ کا یقین رکھتے ہیں یعنی مراقبہ آخرت  
 میں مشغول ہیں اور مراقبہ آخرت کا جناب ہی دفعہ سہل نہیں کیونکہ آخرت مشاہد نہیں  
 اور غیر مشاہد کا خیال دیر سے دل میں جتنا ہے اسلئے اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ ۱۔ غم ۲۔ لہذا  
 راجعون کا مراقبہ کیا جائے یعنی موت کا اور موت کے واقعات رات دن مشاہدہ سے

گزرتے رہتے ہیں پس اول موت کا مراقبہ کیا جائے اور اسکو راسخ کر لیا جائے یہ ایسا مراقبہ ہے جو دنیا سے دل سرگردیگا اور تمام خیالات کو ختم کر دیگا پھر لغاد اللہ کا مراقبہ کیا جائے کہ مرنے کے بعد ہم خدا کے سامنے کھڑے ہو گئے وہاں حساب کتاب الٰہی کا ہوگا جو شخص اس مراقبہ کا عادی ہو جائیگا اسکو سکون قلب حاصل ہو جائیگا کیونکہ جس دل میں خدا کی یاد جم جاتی ہے پھر سب خیالات اس کے اندر سے نکل جاتے ہیں ۵

ما نذا للہ وباقی جملہ رفت مرحبا لے عشق شکر ت سوز رفت

د احقر جامع عرض کرتا ہے کہ اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ تکبیل نماز کیلئے مراقبہ موت مراقبہ لغاد اللہ کا عادی ہونا چاہیئے اور میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ آیت میں یہ مراد ہے کہ مین نماز کے اندر ہی اس مراقبہ میں قلب کو مشغول کیا جائے جس کی صورت یہ ہے کہ نمازی نماز کی ہیئت میں غور کرے کہ میں جو تمام دنیا سے رخ پھیر کر باغہ بانہ عکس اس طرح کھڑا ہوں کہ کسی سے بات کر سکتا ہوں نہ کسی کی طرف دیکھ سکتا ہوں نہ کھاپی سکتا ہوں سکی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں اور ان سے عرض سرور میں کمرہ ہوں پھر قیام کی حالت میں یہ سوچے کہ خدا تعالیٰ کے مجھ پر کقدر احسانات و انعامات ہیں جنکے شکر یہ میرے ذمہ واجب ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا فکریہ ادا کر رہا ہوں اور اسکی ربوبیت کا اقرار اور اپنی عہدیت کا اعتراف کرتا ہوں اور اسی عہدیت پر قائم رہنے اور اہل عہدیت کے طریقہ پر چلنے کی دعا کر رہا ہوں اور جو لوگ طریق عہدیت سے بہک گئے اور لعنت و غضب کے مستحق ہو گئے ہیں ان کے فریقہ سے بیزار کی اظہار کر رہا ہوں اور جو قانون الٰہی تکمیل طریق عہدیت کیلئے نازل ہوا ہے اس پر حقیقہ چلنے کا عہد کر رہا ہوں فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کا یہی مطلب ہے پھر حجب و کوع میں جائے تو یہ سوچے کہ میری پیدائش اسی مٹی اور زمین سے ہے جو میرے پاؤں تلے ہے زمین کی خاک سے جیتا جاگتا سمیع و بعیر ان پید ہو جانا محض خالق جل و علا کی قدرت ہے اور جسکی پیدائش زمین کی خاک اور اسکی نباتات وغیرہ سے ہوا اسکو عہدیت اور بندگی کے سوا کچھ زیما نہیں بڑائی اور بزرگی صرف خالق جل و علا کو زیب ہے جو تمام عیوب سے





حاصل ہو جائے گا اور تمام خیالات و سادس قلب سے نکل جائیں گے واللہ تعالیٰ اعلم  
 ۱۷ جامع ۲ صاحبو اقرآن عجیب کیمیا ہر جس میں سارا کام مفت ہی ہو گمراہی اسی نگہداشت  
 ہمارے ذمہ ہے اور جتنے طریقے سلوک کے ہیں جو دوسری مذاہب میں معمول بہا ہیں ان کی  
 مثال اس کیمیا کے مشابہ ہے جس میں کیس روپے خرچ کئے جائیں اور مال میں کاہی حاصل  
 نہ ہو اور شریعت مقدسہ کی کیمیا ایسی ہو جس میں نفع ہی نفع ہو نقصان کچھ نہیں شریعت  
 مقدسہ نے بڑے سے بڑے کام کو ہی ایسا آسان کر دیا ہے کہ بچوں سے زیادہ ہلکا ہو گیا  
 ہے مگر توفیق نہ ہو تو وہ بھی سخت مشکل ہو غور تو کیجئے کہ اسلام میں کیا دشواری ہے رحمت  
 ہی رحمت اور سہولت ہی سہولت ہو مگر توفیق و رفیق نہ ہو تو بہت مشکل ہے ایک تو چیز ہو  
 اجتناب نشہ مذکورہ فی الحدیث میں سے جس کا بیان کرنا مقصود نہ تھا مگر جو حکم جزو مقصود  
 الحجہ بیدم ماکان قبلہ کیلئے مسین تھا جیسا عنقریب اس کا بیان ہو ذلہ اس لئے اس کا مفصل  
 بیان کر دیا گیا۔ دوسرا جزو یہ ہے الحجۃ نظام ماکان قبلہ کی ہجرت بھی پہلے گناہ  
 گمراہی ہے ہجرت کے معنی ہجرت دار خوف و دار امن کی طرف کیونکہ دار الکفر و قسم  
 کے میں ایک دار الخوف جس میں شائرہ اسلام ظاہر کرنے پر مسلمانوں کو قدرت نہ ہو بلکہ اس  
 اظہار میں جان و مال کا خطرہ ہو دوسرا دار الامن جہاں سلطنت تو کافر کی ہے مگر مسلمانوں  
 کو مذہبی آزادی حاصل ہے کہ وہ شائرہ اسلام کو خوف و خطر ظاہر کر سکتے ہیں اور ہجرت  
 اس دار الکفر سے فرض ہے جو دار الخوف بھی ہو اور دار الکفر دار الامن ہو وہاں سے ہجرت  
 فرض نہیں تو جاہلوں کا یہ شبہ دور ہو گیا کہ اگر ہندوستان دار الکفر ہے تو یہاں سے  
 ہجرت کیوں نہیں کی جاتی اس شبہ کا جواب ہمارے اُستاد و معقود و مدقق مولانا محمد یعقوب  
 صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب دیا تھا کہ مکہ منظم سے جیکہ وہ دار الحرب تھا پہلی ہجرت  
 صحابہ نے حبشہ کی طرف کی ہے جہاں اس وقت تک اسلام موجود تھا پس حبشہ بھی اس  
 وقت دار الحرب تھا اور وہاں جاہلوں کو مہاجر کہا گیا اور صحابہ وہاں ہجرت کر کے اسی  
 واسطے گئے کہ وہ دار الامن تھا اور ان کی یہ ہجرت مستحب ہوئی اور ان کو ہجرت کا ثواب بھی ملا  
 پھر ان صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ان کا لقب نہ دہلحریں ہوا پس معلوم ہوا کہ دار الامن

گوہ دار الایمان نہو بلکہ دار الکفر ہی ہو وہاں سے ہجرت کرنا فرض نہیں بلکہ وہ تو خود ہجرت  
گاہ بن سکتا ہے اس میں شک نہیں کہ دار الایمان کی طرف ہجرت کرنا افضل ہے مگر دار  
فرض کیلئے دار الامن کی طرف ہجرت ہی کافی ہے جو شخص دار خوف سے دار الامن کی  
طرف ہی ہجرت کرے وہ ناک فرض ہے اور اسی کیلئے سخت وجہ ہے اَنَّ النَّبِيَّ  
تَوَفَّيْنَاهُمْ اَمَلَكُمْ فَاَلَمَّا اَتَيْنَاهُمْ كُنْتُمْ قَاوِمًا لِّمَا اسْتَضَعُّوْنَ فِيْ الْاَرْضِ  
قَاوِلًا لَّهُمْ تِلْكَ اَرْضُ اللّٰهِ وَاَسْعَدْنَا فَمَّا جُرُوْا فَرَمَا اُولٰٓئِكَ مَا وَاٰهُمْ حَرْقَمُ وَسَاۤءَ  
مَبِيۡدُهَا اَلَا اَلَمْسْتَغْفِرِيۡنَ مِنْ اٰلِۤهٖ جَاۤءِي وَاَلِنَاۤءُ وَاُولٰٓئِكَ لَا يَسْتَغْفِرُوْنَ حَتّٰى  
وَلَا يَخْذُوْنَ سَبِيۡلًا فَاُولٰٓئِكَ عَسٰى اللّٰهُ اَنْ يَغْفُوۡ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوۡا غَفُوۡرًا  
(ترجمہ) جن لوگوں کی جانیں فرض تھے اس حالت میں قفس کر تے ہیں کہ وہ اپنی جانوں  
پر ترک ہجرت سے ظلم کر نیوالے تھو ان سے ملا کہ نے کہا تم کس کام میں تیار ہو  
نے جوابدیا کہ تم اس سرزمین میں نفس مغلوب اور کمزور تھے فشر توں نے کہا کیا خدا کی  
زمین فراع نہتی تم اُس کے کسی حصہ میں ہجرت کر جانے واس کا ان کے پاس کچھ  
جواب تھا ان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ جہنمی جاے با دگشت ہواں مگر وہ مرد  
اور وہ عورتیں اور بے جو ذاتی مغلوب و کمزور تھے جو وہ کوئی تدبیر (ہجرت کی) کر سکتے تھے  
اور نہ ان کو کوئی راہ تھی ان کو امید ہے کہ خدا تعالیٰ معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ تو معاف  
کر نیوالے مغفرت کر نیوالے ہی ہیں (وہ عذاب کیلئے بہانہ نہیں دہونڈتے بلکہ اسی کو  
عذاب کرتے ہیں جو بلا وجہ گناہ کا مرتکب ہوا) جو لوگ نفس ترجمہ دیکھ کر محقق بنے گا وہی  
کر تے ہیں اَلَا عَسٰى اللّٰهُ اَنْ يَغْفُوۡ عَنْهُمْ میں امید کے لفظ سے شبہ ہو گا کہ خدا تعالیٰ نے  
اس مضمون کو شک کیساتف کیوں بیان فرمایا ان کو تو اپنے فعل کا یقین ہے پھر یقینی بات  
کو یقین کے لفظ سے بیان کرنا چاہئے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ تم نے نفس ترجمہ دیکھا ہے  
قرآن کو سمجھا نہیں ہے اس واسطے یہ شبہ ہوا تم کو چاہئے کہ پہلے یہ ہی دیکھ لو کہ یہاں منظم  
کون ہے اور مخاطب کون ہیں سو ظاہر ہے کہ منظم حق تعالیٰ شانہ اعلم الحاکمین ہیں  
پس خدا تعالیٰ کے کلام کو شایانہ محاورات پر منطبق کر کے دیکھو یہاں محاورات پر منطبق

نہ کرو اور شاہانہ محاورات میں وعدہ جازمہ کیلئے ہی امید ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے  
 اسی سے چوٹی صاحب دہلوی کے ترجمہ کی غلطی معلوم ہو گئی جنہوں نے دہلی کے بادشاہ  
 زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے چنانچہ ایک جگہ ٹامک ٹوٹیاں مارنا استعمال کیا ہے  
 ایک جگہ کبڈی کھیلنا لکھا ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ الفاظ شاہی زبان میں شمال  
 نہیں ہوئے منہ قرآن کو لازم ہے نہ ترجمہ میں شاہانہ طرز و انداز کو قطعاً نہ کرے  
 جو قرآن کا خاص طرز ہے عربی واں طبقہ خوب جانتا ہے کہ قرآن کی زبان کسی پرکھتا  
 اور کس قدر باسلوٹ ہے دوسرے یہ دیکھو کہ خطب کلام کے کون ہیں سو ظاہر  
 ہے کہ خطب بندے میں اور بندہ کا فرض یہ ہے کہ اصرار تک امید و ہم ہی میں ہے  
 کسی وقت جلال شاہی سے بخوف نہو اسی لئے حکام مملکات میں اخیر تک فریقین  
 کو امید و ہم ہی میں رکھتے ہیں فیصلہ کے دن ظاہر ہوتا ہے کہ کون کامیاب ہے  
 اور کون ناکام ایسے ہی یہاں بھی فیصلہ کے دن سے پہلے یعنی قیامت سے پہلے  
 بندوں کو امید و ہم ہی میں رکھا گیا ہے اتنا فرق ہے کہ حکام تو اپنی غرض کی واسطے  
 ایسا کرتے ہیں اور حق تعالیٰ نے بندوں کے فائدہ کیلئے ایسا کیا ہے کیونکہ بندے  
 کو اگر کسی وقت اطمینان ہو جائے کہ میں جتنی ہوں تو وہ جہائم سے نہ رہو جائے گا  
 اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میں جہمی ہوں تو وہ ناامید ہو کر بھلائی سے بالکل دور جا پڑے گا  
 اور اس میں غلاوہ اسکے نقصان کے نظام عالم کے دو ہم برہم ہو جائے گا یہی اندیشہ ہے کہ  
 کثرت جہائم سے نظام کا دو ہم برہم ہونا ظاہر ہے غرض ہجرت کی یہ فیصلت ہے کہ اس  
 سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ ہجرت تمام اسلام ہے کیونکہ بغیر اسکے اسلامی  
 کام نہیں ہو سکتے اور ظاہر ہے کہ اعمال اسلامیہ ہی سے اسلام کامل ہوتا ہے اور ہجرت  
 گو ظاہر میں دشوار ہے کیونکہ وطن اور خاندان کا چھوڑنا آسان نہیں مگر واقع میں سہل ہے  
 کیونکہ یہ تو معلوم ہو چکا کہ ہجرت اسی وقت فرض ہے جب مسلمان اپنے مذہب اور شعار  
 مذہب کو بوندہ اسکے اندر جو شخص مذہب پر عمل کرے وہ اسکے وہ باپ بھی ہوتا ہے  
 کیونکہ انسان کو مذہب سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہوتا ہے اسی لئے اہل مذہب ہمیشہ

اپنے مذہب کی حفاظت و حمایت کیلئے جانوں کی قربانیاں کرتے رہے ہیں شیعہ چہرہ  
 الحجیدم کا قتل ہے اور اسی کا بیان مرقوم ہے اب میں حسب وعدہ یہ بتلانا چاہتا  
 ہوں کہ جزمین اولین جزو ثالث کیلئے کس طرح معین ہیں تو بات یہ ہے کہ اس لفظ  
 سے کس طرح پہلے گناہوں کو گرا دیتا اور مٹا دیتا ہے حج کی فیضیت معلوم ہوئی فرضیت  
 معلوم نہیں ہوئی اور مرقوم فرضیت کا بیان اصالت ہے اور فیضیت کا تبعاً اس لئے  
 جزمین اولین کو میں نے بیان کر دیا کیونکہ وہ دونوں اثبات فرضیت میں اس طرح  
 معین ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو دو چیزوں کے ساتھ مرقوم فرمایا  
 ہے اور وہ دونوں فرض ہیں اس سے بعض اصولیین کی رائے پر تو یہ معلوم ہوا کہ حج  
 بھی فرض ہے کیونکہ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسودننا سبہ ہی کو جمع فرماتے ہیں البتہ  
 اگر کوئی مستقل دلیل عدم اشتراک کی ہو تو اس وقت یہ ظاہر حجت نہ ہو گا اور جن  
 اصولیین نے اس اقتران فی الذکر کو حجت نہیں سمجھا وہ بھی اس اہمیت ہونے سے  
 انکار نہیں کر سکتے تو اگر دان علی الاقراض نہ ہوتا ہم اس میں معین ضرور ہے اور اقراض  
 دلیل مستقل سے ثابت ہے دوسرے یہ کہ یہاں جو فیضیت حج کی مذکور ہے وہ بہت  
 ہی برسی فیضیت ہے جو ظاہر فرض کے لائق ہے یعنی پہلے گناہوں کو مٹا دینا اگر دینا  
 چنانچہ حج سے پلو جن امور کیلئے یہ فیضیت بیان کی گئی ہے وہ دونوں بھی فرض ہیں پس  
 حج کا بھی فرض ہونا اقرب ہے اور یہ دلیل مستقل نہیں ہے بلکہ دوسرے اور فرضیت  
 کیلئے مؤید ہے اور فرضیت دوسرے دلائل سے ثابت ہے غرض یہ بات معلوم  
 ہے کہ حج فرض ہے اس اقتران سے ظاہر اور دوسرے دلائل سے نصاً و سیر  
 آپ کو اس وقت متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذمہ حج فرض ہو تو وہ سستی نہ کرے  
 کیونکہ اس وقت اگر وقت پر ادا نہ ہو تو فوراً ہی انکی نفاذ ہو سکتی ہے بخلاف حج  
 کے کہ یہ اگر وقت پر ادا نہ ہو تو پھر سال بھر کے بعد اس کا وقت آئیگا اور سال بھر ٹہری  
 رہے گا یہ خبر سال بھر تک زندگی ہی با نہیں پس وقت کو غنیمت سمجھو اس لئے عہد میں ہر  
 عتق خمساً قبل خمس فراغك قبل شغلك وجب انک ان لا تسوئک فاحذرت

فراغت کی وقت کو مشغولی سے پہلے شینیت سمجھو زندگی کو موت سے پہلے منیت سمجھو  
خوشا وقتے دخرم روزگار سے کہ یاہ سے پر خود دانہ وصل یاہ سے  
صاحبو! فراغت کی وقت کو غنیمت سمجھو اس طرح ٹالنے سے کبھی کام نہ ہو گا برخلاف  
چوڑ دو کیہ کام ہو جائے تو حج کو جائیں نہ کو کیا خبر ہے کہ آئندہ سال دوسرا کام نہ نکال بیگا دنیا  
کے دہندے کبھی ختم نہیں ہو سکتے مبتنی کہتا ہے ۵ لافیتی ارب الا الی ارب۔

ایک عارف فرماتے ہیں ۵

ہر شے گویم کہ فردا حرکت میں سودا ختم باز چوں فردا شود امر و فردا کسم  
یہاں تک کہ اسی طرح ایک دن موت کا وقت قریب آ جائیگا اور اس وقت کہنے لگیگا دبا دلا  
آخر قی الی اجل قریب قاصد فی واکت من الصالحین کہ اے پروردگار مجھ کو تھوڑی  
سی مہلت اور کیوں نہ دیدی کہ میں صدق خیرات کر لیتا اور نیک بندوں میں داخل ہو جاتا  
حق تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ولن یخر الله نفسا اذا اجاء اجلها و الله جلیب  
فعلون کہ جب وقت آجائے پھر حق تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ تمہاری  
کرتوؤں سے پوری طرح خبردار ہیں رکرا کر تم کو مہلت دی جاتی تو تم اس مہلت کو بھی یوں ہی  
بر باد کرتے جسو ساری عمر کو بر باد کیا تھا صاحبو! دنیا کے جگر پڑے تو یوں ہی چلتے رہیں گے  
ان کو فراغت تو سر نیکی ساتھ ہی ہوگی ع کار دنیا کے تمام کم و عہر کہ آمد عمارت خوش است  
اگر کام کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ان جگہ ٹوکو بیچ ہی میں چوڑ و اور  
کام میں لگ جاؤ حضرات اہل اللہ ایسا ہی کہتے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ  
کے دل میں جب جائزہ حق پیدا ہوا تو سلطنت کو بیچ ہی میں چوڑ کر الگ ہو گئے نہ کسی کو  
اپنا قائم مقام کیا نہ کچھ انتقام کیا کہ وذر او وغیرہ خود استقام کر لیں گے اسی کے مناسب  
ایک ٹہری بی کا قطعہ سنا ہے کہ فد سے پہلے جب کراچی کا سفر حاجیوں کو پہلی میں کرنا پڑتا  
تھا کیونکہ ریل اس وقت تک جاری نہیں ہوئی تھی تو پچاس سو ہلیاں ساتھ لے کر مٹی  
تھیں تاکہ ڈاکوؤں سے امن رہے تو ایک دفعہ اسی طرح حاجیوں کی ہلیاں باندھی  
تھیں کہ ایک ٹہری بی بے جو ٹھکل میں بکریاں چرائی تھیں ہلیوں کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا یہ کسی

بارت ہے لوگوں نے کہا بارات نہیں ہے بلکہ حاجی لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں یہ سن کر ٹھہریا  
کے دل میں جاؤ بہ جن پیدا ہوا اور اس نے کہا پھر ہم بھی اللہ کے گھر کی زیارت کریں  
گے یہ کہہ کر بلیوں کے ساتھ ہو گئی اور کبریوں کو وہاں ہی میدان میں چھوڑ آئیں  
گھر تک بھی نہ پہنچا یا واقعی سچ ہے ۵

نابدانی ہر کمر ایزداں بخواند از ہمسہ کار جہاں بیکار ماند

اور ۵

آنکس کہ ترا شناخت جانز اچہ کند فزند و عیال دغا نما نرا چہ کند  
پھر ٹھہریا کی ہمت تو دیکھئے کلامی کے سہارے پیدل قافلہ کے ساتھ ہو گئی واقعی اپنے  
وقت کی راہ تھی اور راہ نہ تھی تو خامسہ تو ضرور تھی بات یہ ہے کہ اہل اللہ کی ہمت بہت  
بلند ہوتی ہے ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ کاشی برس کی عمر ہو گئی  
تھی اور یوں تو ابتدا ہی سے حضرت نجف ابٹہ تھو گھر بڑے ہیں اور بھی منفع زیادہ ہو گیا  
تھا لیکن نماز کو جب کھڑے ہوئے تھے تو زرا منفع نہ معلوم ہوتا تھا بڑی لمبی رکتیں  
پڑھتے تھے گویا بزبان جال پوں فرماتے تھے ۵

ہر چند پیر خستہ و لبس ناتواں شدم ہر گز نظر بردے تو کرم جواں شدم  
یہی حالت اس بڑھیا کی تھی کہ باوجود بڑھاپے کی ہمت ایسی تھی کہ جوانوں کو بھی مامور  
کر دیا اور عشاق کی ہمت بلند ہو نیکارا ذیہ ہے کہ ان کو اپنی سی کوشش کر لینا معصود  
ہوتا ہے کامیابی ہو یا نہ ہو ان کا مذاق یہ ہے ۵

دست از طلب نہ دایم تا کام من بر آید یا تن رسد جاناں یا جان ز تن بر آید  
اسنے وہ ہر شکل سے مشکل کام کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ انکی نظر میں مشکل نہیں ہوتا کیونکہ  
وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا کام تو طلب ہے اور اپنی ہمت کی موافق عمل شروع کر دینا آگے  
پورا ہونا نہ ہونا یہ ہمارے قبضہ میں نہیں یہ دوسرے کے قبضہ میں ہے اس کی ہمو کیا سروکار  
۵ ملنے کا اور نہ ملنے کا فخر آپ ہے پر تجھ کو چاہیے کہ تنگ و دلگی رہے

جب بڑھیا قافلہ کے ساتھ ہو گئی تو لوگوں نے سکو بہت سمجھا یا کہ بیت اللہ بہت دور ہے

ایک دو منزل نہیں کہ تم پیدل وہاں پہنچ جاؤ مگر اُس کا یہ حال تھا کہ جوں جوں صحت کرتے اُس کا شوق و دنا ہوتا تھا ۵

نامحاشیت کہ نصیحت مل کر گھر لڑی میں دو کچھوں ہوں شبنم جو بھائی ہو

لوگوں نے کہا کہ ہمارے بھروسہ پر نہ ملنا ہم سہلی میں سوار نہ کریں گے ہمارے پاس گنجائش نہیں اُس نے ڈانٹ کر جواب دیا کہ میں تمہاری بھلیوں کے بھروسہ پر نہیں چلتی ہوں اپنے خدا کے بھروسہ پر چلتی ہوں چنانچہ ایک بڑی مسافت پیادہ طے کی بلکہ حیرت ہو گئی پھر لوگوں نے ترس کہا کہ بڑھیا سے کہا تھا سہلی میں سوار ہو جاؤ اُس نے کہا ہرگز نہیں میں سوار نہ ہوئی اور میں تو تمہارے ساتھ یہی نہ ہوتی الگ ہوتی جاتی مگر عودت فالت ہوں میرا الگ تنہا سفر کرنا مناسب نہیں وہ سرے پر پہنچے ہی معلوم نہیں بس تمہاری رفاقت صرف سٹے گھار کی ہے اور کچھ مقصود نہیں مگر لوگوں نے خوشامد شروع کی فتنیں کیں تب سوار ہو گئیں جب کراچی پہنچے تو جہان کے مالک نے کہا کہ میں الگ الگ ہر شخص سے کرایہ نہیں کرتا بلکہ وہ سے جہاز کا کرایہ کرتا ہوں کیونکہ حاجت کم ہیں مگر پورے جہاز کا کرایہ ادا کر دو تو میں چل سکتا ہوں ورنہ نہیں اب تمہیں اختیار ہے جسکے چاہو وہ سوار کرو مجھے ہر شخص سے الگ الگ کچھ واسطہ نہیں لوگ سمجھ گئے کہ یہ ٹھہری بی کی پہلی کراہت ہے پھر خیال ہوا کہ جہاز میں تو اُسکے لئے یہ سامان ہو گیا اُسے جدہ کو کیا انتظام ہو گا جب جہاز میں سوار ہوئے تو بچوں میں بیماری پھیل گئی اور بڑی بی سہلے پر دم کرنا شروع کیا جس پر دم کر دیا فوراً اچھا ہو گیا اب تو اسکی طرف بہت رجوعا ت ہوئیں اور خوب نذرانے ملنے کہ بہت روپے اسکے پاس جمع ہو گئے اور آرام سے جدہ پہنچ کر منظم ہوئے پھر راج سے فراغت ہوئی تو حاجت نے مدینہ کا قصد کیا بڑی بی سہلے فائدہ کی ہمراہ پیدل چلی بڑی ایک منزل تو پیادہ طے کی اگلے دن کوچ سے پہلے ایک دس عودت کی بین کا انتقال ہو گیا جسکی جگہ اونٹ پر سوار ہو گئے ایک عودت کی اُسکو تلاش ہوئی کیونکہ اونٹ شدت میں دو آدمی سے کم سوار نہیں ہو سکتے نیز ان برابر کرنے کیلئے دو آدمی ضروری تھے صاحب کے نوکر عورت کی تلاش میں تھو کہ بڑی بی کے سوا کوئی عورت نہ ملی وہ

وہ ان کے پاس آئے کہ سیکم صاحبہ آپ کو یاد کرتی ہیں۔ بڑی بی بی نے بے وفائی سے جواب دیا  
 کہ جاؤ میں نہیں آتی کون سیکم میں نہیں جانتی مگر زیادہ اصرار سے ان کے پاس آئیں سیکم  
 نے کہا کہ میں آپ کو ہنجر لہ ماں کے بھروسے کی آپ میری سرپرستی قبول فرمائیں اور میرے  
 ساتھ ادنیٰ پر سوا ہو جائیں میں ہر طرح آپ کے تمام مصارف کا قفل کر دوں گی اور  
 علاوہ مصارف کے اپنی اس مرثیوالی بہن کا تمام تر کمرہ ہی آپ کو دوں گی کیونکہ اسکی وار  
 صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہیں غرض بڑی عہد شادوں کے بعد بڑی بی بی راضی ہوئیں  
 اور راحت و آرام کے ساتھ شرف میں سوا ہو کر مدینہ پہنچیں پھر اسی سیکم کیساتھ جہاز  
 اُٹیں اور اسی کے عروج سے جہاز میں سوا ہو کر کراچی پہنچیں اور اسی بہن کا ترکہ لیکر  
 جس میں نقد و زیور و کپڑا بہت کچھ تھا اپنے وطن والوں انکس حافظ محمد یوسف صاحب  
 جو اس قصبہ کے ناقل میں فرماتے تھے کہ ہمارا جہاز بعد میں کراچی پہنچا بڑی بی بی سے بھی  
 پہلے پہنچ گئیں جب کراچی پرانے گرم بلیوں کے راستہ سے طر تو بڑی بی بی کے کانوں  
 میں پہنچ کر سیکم نے دریافت کیا کہ یہاں کی ایک بڑھیا ج کو اس طرح ہمارے جہاز  
 ہو گئی تھی وہ آگئی یا نہیں تو اس کے بیٹے نے اور کہا وہ تو بالکل خیریت سے ہیں اور بہت  
 دن پہلے اپنے گھر پہنچ گئی ہیں اور بہت سامان ساتھ لائی ہیں انہوں نے پوچھا کہ کون سا  
 انکے چھپے کیا حال ہوا کہا ہم نے شام تک اُن کا انتظار کیا جب دیر ہو گئی تو منجملہ رنج کہ  
 دیکھا سب بکریاں صحیح سالم ہیں مگر بڑی بی بی نہیں ہیں ان کو ہر طرف بہت تلاش کیا  
 جب ناامیدی ہو گئی تو کیریاں لیکر گھر کو آ گئے اور یہ سمجھ لیا کہ اُن کو بیٹریا یا شیر کھا  
 گیا ہے مدت کے بعد صحیح سالم آ گئیں اور بکریوں میں خوب توازن تلاش ہوا  
 تو دیکھتے یہ ایک عورت تھی جس نے کسی بات کی فکر نہ کی جب حج کا ارادہ کر لیا  
 کام بیچ ہی میں چھوڑ دیا۔ تو جو مرد عورت سے بھی کم ہو وہ کیا مرد ہے پس سب  
 مشاغل بیچ میں چھوڑ دوا در کام کا ارادہ کر دیا کہ وہ نہ کیا امینان ہے کہ آئندہ سال  
 نکو موقع ملے یا نہ ملے حدیث میں ہے من اراد الحج فليجعل حوجج کا قصد کر لے اُسکو  
 جلدی کرنا چاہئے اور ہمارے ائمہ تہریج کرتے ہیں کہ حج میں تاخیر کرنے سے ایک دو سال



تک کہ گناہ صغیرہ کا گناہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اصرار میں داخل ہو کر گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے  
 مگر جب حج کر لیا تو یہ تاخیر کا گناہ ہی مساوی ہو جائیگا کیونکہ اسکو گناہ اسی لئے تھا کہ فوت  
 کا خطرہ تھا اور یہ خطرہ مہرج کو ڈال رہا تھا اور جب خطرہ فوت مرتفع ہو گیا اب گناہ  
 بھی مرتفع ہو گیا یہ سب درختارہ و درختارہ میں مذکور ہی ہے حضرات ائمہ کا اجتہاد جس میں  
 کیسے دقائق کی رعایت ہے جو لوگ آجکل اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے ہیں وہ ایسے اجتہاد کی  
 نظیر لیں اور جب وہ ایسا اجتہاد اپنے اندر نہیں پاتے تو ان کے عمل بالحدیث کا حاصل  
 یہ ہوا کہ وہ کامل مجتہد کی تقلید چھوڑ کر ناقص مجتہد کی تقلید کرتے ہیں یعنی اپنے فہم کا  
 اتباع کرتے ہیں جسکو ائمہ کی فہم سے کچھ بھی نسبت نہیں کا پورہ میل ایک طالب علم نے امام  
 کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی تو میں نے اُس سے سوال کیا کہ تم نے امام کے پیچھے قرأت  
 کیوں کی کہا سو بوی عبدالحی صاحب نے لکھا ہے میں نے کہا سبحان اللہ کیا سو بوی عبدالحی  
 صاحب امام ابوحنیفہ سے بھی پڑھے ہوئے ہیں کہ امام کی تقلید چھوڑ کر ان کی تقلید کرنے  
 لگے یہی حال ان مدعیان عمل بالحدیث کا ہے کہ ائمہ اربعہ کو چھوڑ کر علامہ شوقانی  
 وغیرہ کی تقلید کرتے ہیں ایک سفر میں ایک غیر مقلد میری ساتھ ہوئے مگر تھے  
 منصف اُن کو شک تھا کہ ائمہ کی تقلید واجب کیوں ہے جب کہ ہم بھی عربی  
 پڑھ کر قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو اجتہاد فی القرآن و الحدیث  
 جائز نہیں کیونکہ آپ کو اجتہاد کا درجہ حاصل نہیں اور میں اجتہاد کی حقیقت آپ کے  
 سامنے ایک مثال میں بیان کرتا ہوں بتلایئے اگر دو شخص سفر میں ہوں جو علم میں  
 فقہ میں عمر میں نسب و تقویٰ میں برابر ہوں اور ان میں سے ایک کو غسل کی حاجت ہوگئی  
 اور دوسرے کا وضو ٹوٹ گیا اور جنگل میں پانی نہیں ہے دونوں نے تیمم کیا ایک نے  
 غسل کا تیمم کیا دوسرے نے وضو کا تو ان میں امامت کیلئے افضل کون ہے کہا تیمم وضو والا  
 افضل ہے کیونکہ اُس کا حدث اصغر ہے تو اسکی نجاست صغیرہ خف ہے اور دوسرے  
 کی اشد اور دھات دونوں کو یکساں حاصل ہوئی اسلئے تیمم وضو والا اظہر ہے میں نے کہا کہ  
 فقہاء نے تیمم غسل والیکو امامت کیلئے افضل فرمایا ہے کیونکہ غسل وضو سے افضل ہے

اور افضل کا خلیفہ غیر افضل کے خلیفہ سے افضل ہو اب ان دونوں اجتہادوں میں موازنہ نہ کر لو اس جواب کو سنکر وہ مان گئے کہ واقعی ہم لوگ اجتہاد نہیں کر سکتے یہ فقہاء ہی کا کام تھا انہی کی تقلید واجب ہے صاحب اجتہاد کی واسطے اسکی ضرورت نہیں کہ دوسروں سے زیادہ احادیث کا حافظ ہو بلکہ اجتہاد کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص حسین ہو مگر ظاہر میں اس کا حسن دوسروں کے حسن سے زیادہ نہ ہو لیکن اس میں ایک آن ہے جو دوسروں میں نہیں ہے اسلئے وہ سب حسینوں سے بڑا ہو رہا ہے اور اُسکے سامنے سب حسین گم ہو گئے ہیں اسی کو ہمارے فرماتے ہیں ۵

شاہد اُس نیست کہ موڑ ویسائے دارد بندہ طاعت آن پیش کہ کئے دارد

حضرات فقہاء واقعی امت کیلئے رحمت ہیں انہوں نے جیسا دین کو سمجھا ہے کسی فرقہ نے نہیں سمجھا اسی طرح حضرات صوفیہ کرام اپنے فن کے امام ہیں احکام متعلقہ قلب کو صوفیہ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھا بہر حال جو شخص حج میں تاخیر کرتا ہے وہ گناہ مغیرہ کا ابتداء اور کبیرہ کا اصرار کے بعد مرتکب ہوتا ہے اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کے واسطے حدیث میں بڑی سخت وعید ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا ہو پھر وہ حج نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے تو کچھ بعید نہیں کہ وہ نعرانی مرے یا یہودی بنکر مرے جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ تو میسر رہیں ہاں جن پر حج فرض ہو اور ابھی تک نہ کیا وہ جلدی کر میں اور زندگی پر اطمینان نہ کریں کیونکہ بعض لوگ پاد سال رمضان میں زندہ تھے اور اس سال نہ تھے میرے گھر میں کی ایک لڑکی شاگردہ ہے وہ رمضان کے ختم پر کہنے لگی کہ دیکھئے اگلا رمضان کس کو نصیب ہو سکے نہ میرے گھر میں سے کہنے لگیں کہ تو تو ابھی بچی ہے ان شاء اللہ اگلا رمضان پالے گی ہاں جم جیسوں کو البتہ خطرہ ہے اُس نے جواب دیا کہ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ اس سال میری بہن ساتھیوں میں سے کئی مر چکی ہیں جو پاد سال رمضان میں زندہ تھیں اور اس سال نہ تھیں اور آپ کی بہن ساتھیوں سب زندہ سلامت ہیں ایک بچی کم نہیں ہوئی اس لئے اچکل جوانوں کو زیادہ خطرہ ہے ظالمین ہفتہ اور بخارہ دق میں جوان ہی زیادہ مرتے ہیں اب میں

اس حدیث کے متعلق چند باقی بیان کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ مقصود تو پورا ہو چکا اب  
 صرف تتمہ باقی ہے اس حدیث کے متعلق ایک مسئلہ تو بیان کرنا ہے کہ عہد ماکان  
 قبلہ میں لفظ معا بنظائر عام ہے مگر یہ اپنے عموم پر باقی نہیں اس سے حقوق العباد متضمن  
 ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو  
 میرے ساتھ گناہ معاف ہو جائیں گے حضور نے فرمایا ہاں سب معاف ہو جائیں  
 گے اسکے بعد حضرت خیرل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ﷺ اگر میں گمراہ یعنی  
 حق العباد معاف ہو گا حضور نے سائل کو واپس بلایا اور فرمایا اے اللہ کے رسول  
 قالہ لی انفا گمراہوں میں معاف نہ ہو گا حضرت خیرل نے مجھ سے ابھی فرمایا ہے وقلت  
 واخرج الحاكم فی مستدرکہ من عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعاً  
 قال لیفر للشہید كل ذنب الا الدين ومحمہ ہو والذہبی صحیح (۱) پس جب شہادت سے  
 بھی دین معاف نہیں ہوتا حالانکہ شہادت کا درجہ بہت بڑا ہے تو حج سے بھی دین معاف  
 نہ ہو گا اور اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر مسئلہ بیان کرنے میں کچھ کوتاہی  
 ہو جائے تو اسکی تلافی اور تدارک بعد میں کر دینا چاہئے اور اگر کوئی ہیکھ کوتاہی پر مبنیہ  
 کرے تو فوراً اپنی کوتاہی کا اقرار کر لینا چاہئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی  
 کہ جب آپ سے کوئی سوال کرتا اور آپ کو جواب معلوم نہ ہوتا معاف فرمادیتے کہ خیرل  
 علیہ السلام سے پوچھ کر بتاؤنگا اسی طرح حضرات صحابہ سے جب کوئی کافر سوال کرتا اور  
 ان کو جواب معلوم نہ ہوتا معاف فرمادیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر بتاؤنگے  
 مگر آجکل یہ مرفوع عام ہے کسی سوال کے جواب میں لا ادری نہ کہیں گے اور کبھی  
 اپنی غلطی یا کوتاہی کا اقرار نہ کریں گے اسی واسطے آجکل مناظرہ جائز نہیں کیونکہ مناظرہ  
 وہ جائز ہے جو انہما حق کی واسطے ہو اور جب فریقین نے یہ نشان لی ہے کہ ہر مسئلہ میں  
 بوجہ جادیکے خواہ اسکی تحقیق ہو یا نہ ہو اور اپنی غلطی و عجز کا کبھی اعتراف نہ کریں گے تو  
 اس صورت میں انہما حق کہاں اذا فات المشروط۔ ہندوستان کے اکثر  
 مدرسین میں بھی یہ بڑا مرض ہے کہ اپنی غلطی کا کبھی اعتراف نہ کریں گے اگر کسی مقام کی

فقط تقریر زبان سے نکل گئی اور طالب علم نے کہہ دیا کہ اس مقام کی یہ تقریر نہیں بلکہ صحیح  
تقریر یہ ہے تو کبھی طالب علم کی بات کو نہ مانیں گے برابر دیکھ جائیں گے یہاں تک کہ  
ایسی جگہ جگہ میں سبق کا وقت ختم ہو جاتا ہے انکو اس حدیث سے سبق لینا چاہئے کیا  
ان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بھی بڑھ گیا حضورؐ تو ایک جواب دیکھ  
حضرت جبریلؑ کے مطلع کہنے سے علی الاعلان اپنے جواب کا اتمام ہونا ظاہر فرما دیں اور  
تم بھی اپنی کوتاہی کو ظاہر نہیں کرتے ہمارے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب فاضل سمرقند  
کی یہ حالت تھی کہ اگر مدرس میں کسی ادنیٰ طالب علم نے بھی حضرت کی تقریر پر اعتراض  
کر دیا اور اسکا اعتراض مقبول ہوا تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف فرماتے اور کئی کئی بار یہ فرماتے  
رہتے کہ ہاں واقعی مجھ کو غلطی ہوئی تم نے صحیح سمجھا یہاں تک کہ طالب علم شرمندہ ہو جاتا اور  
اس کی ایسی عظمت ہونا کی طلبہ کے دل میں پیدا ہوتی تھی کہ تاویل کر دیوے مدرسین کو اسکا  
دسواں حصہ بھی نصیب نہیں ہو سکتی البتہ مدرسین عرب کا مذاق وہی جو حضرت استاد کا خدا  
تعاویہ بھی اعتراض خطاس نہیں شرتے بہر حال انچھ ملامتیں ماکان قبلہ سے ایک تو دیون  
دینی حقوق العباد و حقوق اللہ از قسم صلوة فائزہ و صوم فوت شدہ و زکوٰۃ واجبہ سابقہ و نمودار  
مستثنیٰ ہیں دوسرے کہ اگر مستثنیٰ ہیں حج سے کہ اگر معاف نہیں ہوتے صرف منفا  
معاف ہوتے ہیں کیونکہ قرآن میں ہے المحسنات یذہبن ایسٹات کہ نیک کام برے  
کاموں کو مٹا دیتے ہیں اور قرآن ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیئات سے مراد

محسنات و لكن الجور علی اللہ لا یغفر قال حافظ فی التلخیص فی شرح حدیث ابی ہریرۃ مر فو عاصم حج لہ فلم یرفث و لم یضیق  
رجح کیم و لہذا لہ ای نیز زنیہ ظاہرہ فغفران الصنائیر و الکبائر و البغایات و ہون اقوی الشواہد حدیث العاصم  
بن مرداس السلی المصری بذکر اللہ (ص ۳۳) قلت و حدیث العاصم بن مرداس ہونا اخیرہ ابن ماجہ فی دعائہ  
صلی اللہ علیہ وسلم لا ملۃ عشیۃ غفرۃ فاجیب رالانی البغایات فیما بینہم علما صیح بالمر و نقہ انما و اللہ عار غایت الی  
یسائل و یسأل ذکرہ و قال فی غیۃ الناسک نقلا من روایة الفخر و والحقہ انقرض الیہم ما کان فلیس من الصنائیر و  
کذا الکبائر و من الحقوق کالدین و المنسوب و نقلا عن الصلوٰۃ و قد یتم ما یعلق بہا ان الکبائر کا مطلق فعلی المنصب  
و ناخیر الصلوٰۃ لستہ و انفس الحقوق لانا قائل بملوہا عند القدرة علیہا ابد الی الحج فاذہا مطلق و بقیہ بر صلوٰۃ آئندہ

مغائریں چنانچہ ارشاد ہے ان تجنبوا کباراً ثم ما تقفون عنہما نکفر عنکم شیئاً تکلم بہا  
 سنیاں کو کبار کے مقابلہ میں لانا اس کی دلیل ہے کہ مراد مغائریں پس معلوم ہوا کہ  
 اعمال حسنہ سے صرف مغائروں سے ہوتے ہیں کبار معاف نہیں ہوتے جب تک کوئی  
 دلیل نہ ہو اور ہجرت سے بھی مغائری معاف ہوتے ہیں کبار معاف نہیں ہوتے البتہ  
 اسلام سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مغائری بھی کبار بھی مگر حقوق معاف نہیں ہوتے  
 کیونکہ ذنوب اور ہیں حقوق اور ہیں اسلام و اعمال صالحہ سے ذنوب معاف ہو جاتے

دلیلیہ صحیحہ مستندہ اور اقوال فقہاء اربعہ ائمہ امامان قبل القدرۃ علی اداسا لہما ان یقال  
 بقولہ نفس الحقوق ایضا اذا کان من عینہ اور ہا الحق اللہ تعالیٰ فظاہر و باحق العبد ویس فی ترکہ ما یس فی غائہ  
 یہ فی قصہ عنہ و ہذا محل حدیث ابن ماجہ بالنسبۃ الی الحقوق و ہو ان صحت ظہر شہد فقہ کمن السئل عنہ فلا یجوز النطق  
 بکفر الخ حقوق العباد و کما فی التوبۃ و اما اقم المظاہر تاخیر العبادۃ فیما قبل الخ و کذا سائر الکبار و فحاشا لہ  
 لعل فی تکفیر الخ کانتوہ الی ان قال فقہ ظہر ما قرئنا ان الخ کانتوہ فی تکفیر الکبار سورۃ تعلقت بحق اللہ تعالیٰ و بحقوق  
 العبد تکفیر الخ الذین یحیی حق اللہ تعالیٰ و حق العبد فی ذمتہ ان کان ذنبا تریب علیہ من اعداہ و الا فلا یحیی علیہ شیء ۱۱۲  
 قول علی الخ کانتوہ فی تکفیر الذنوب کبار و الحقوق و اللہ تعالیٰ الخ ۱۱۲ من تعلق ان شرف علی لادلیل فی حدیث العباس  
 بن سرور الخ تکفیر الخ لتبغات لانیس فیہ ان دعاء علی اللہ علیہ سلم کان تکفیر الخ لذنوب الخ معنی الحدیث ان اللہ تعالیٰ  
 کان لم یخیر علی اللہ علیہ سلم من بناء اہل التبتات فدعا فاجاب اللہ تعالیٰ فی تحاویہم بعد التوبۃ و قبلہا ۱۱۲ - اشرف -  
 مع قلت لادلیل غیب علی فی تکفیر الکبار فان اذاب لسیئات لا یستلزم عدم اذاب الکبار لانا اذا قام الدلیل  
 علی الضرر و لا دلیل علیہ فغایتہ ما فیہ لا یتساکتہ من اذاب الکبار فاذا ثبت بالحدیث اذاب بعض الحسنات  
 الکبار ایضا کاقتل فی سبیل اللہ و الخ و نحوہا فلا مانع من القول بہ واللہ اعلم ۱۱۲ قلت قد علمت عدم الدلیل  
 علی تکفیر العصائر و لا مثبت حکم بدون الدلیل ففی الاقتصار علی العصائر ۱۱۲ اشرف -

مع قلت وکن جہد علی اللہ علیہ وسلم الثلاثہ ہامۃ لما قبلہا یدل علی کونہا جیبہا ہامۃ للعصائر و الکبار من  
 الذنوب معاً و اما الحقوق فلا وکن لما کان الاکثر فیہ مخالف بالشرائع لم تعلق بذمتہ من حقوق اللہ تعالیٰ من الفضلۃ  
 و العزم شیء فلا یسقی علیہ بعد الاسلام الا حقوق العباد من الدین و نحوہ ۱۱۲ قلت جہد علی اللہ علیہ وسلم الثلاثہ  
 ہامۃ لایدل علی کون شان الہم متماثل فی جیبہا لان الاقران فی الذکر لایدل علی الاقران فی الحکم ۱۱۲ اشرف

(تکفیر الخ)

ہیں وہی التفصیل لیتی مگر ذکر ۱۲) حقوق معاف نہیں ہوتے آج مجھے شامی کی ایک تقریر دیکھ کر اپنی تیس سالہ تحقیق کی نائیدہی وہ یہ کہ میں کہا کرتا تھا کہ اعمال صالحہ سے یا تو بے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حقوق معاف نہیں ہوتے مثلاً کسی نے آج گناہوں سے توبہ کی تو اس کے گناہ تو معاف ہو گئے مگر اس نے جتنی نمازیں نفل کی ہیں روزے کھائے ہیں یا کسی کا قرض لیکر مار دیا ہے یہ حقوق اللہ و حقوق العباد اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوئے ان کا ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے پس آج سے ان کی ادائیں لگ جائے جس قدر اس سے ہو سکے ادا کرے اور سب کے ادا کا عزم نہ کرے اگر کچھ باقی رہ گئے اور مر گیا تو اللہ تعالیٰ سے امید ہو کہ اس کو بری الذمہ کر دیں گے مگر توبہ کے بعد حقوق ماضیہ سے بیکر ہو جاتا ہے نہیں تو علامہ شامی کے کلام میں یہی تصریح ملتی کہ ذوق اور چیز میں حقوق اور میں اور توبہ سے ذوق معاف ہوتے ہیں یہ حقوق ادا اور حج سے یا ہجرت سے صرف صغائر معاف ہوتی ہیں نہ کبائر اور صغائر کا معاف ہو جانا کیا تقویٰ کی بات ہے آپ کو معلوم نہیں کہ صغائر کیسے ہوتے ہیں۔ صغائر کی ایسی مثال ہے جیسے آگ کے شرار سے پھیلے ہوئے ہوں اور کبائر کی ایسی مثال ہے جیسے بڑا شعلہ ہو تو اندیشہ ناک دونوں ہیں کیونکہ بعض دفعہ ذرا سی چنگاری سے شہر کا شہر جل جاتا ہے کوئی شخص بھی اپنے چہر میں چوٹی چنگاری لگانے پر راضی نہ ہو گا اور یہ نہ کہے گا کہ یہ تو ذرا سی چنگاری ہے اس لئے صغائر کی معافی کو تقویٰ نہ سمجھو یہ بھی بڑی دولت ہے اب میں ایک سوال کا جواب دیکر بیان کر دوں کہ تم کہتا ہوں وہ یہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی وقت عرفہ کی شام کو امت کیسے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے پھر فرمایا کہ دعا قبول ہو گئی مگر نظام (یعنی حقوق العباد) کے بارہ میں قبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ظالم سے مظلوم کا حق ضرور دوں گا میں نے عرض کیا اے پروردگار آپ مظلوم کو اس کے حق کے عوض جنت کی نعمتیں دیکر بھی خوش کر سکتے اور ظالم کی مغفرت فرما سکتے ہیں مگر یہ قبول نہ ہوا پھر یوم نزلہ کی صبح کو آپ نے قسم فرمایا صحابہ نے قسم کا سبب دریافت کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حج نظام کے بارہ میں بھی میری دعا قبول فرمائی اور



وغیرہ صاف ہو جاتے ہیں اس حدیث میں تو ترجیح کا بیان ہی نہیں بلکہ صرف اتنی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کیلئے دافرائی بھی خواہ حاجی ہوں یا نہ ہوں اب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتیں اور تمام علوم ایک دفعہ ہی معلوم نہیں ہوئے بلکہ آہستہ آہستہ معلوم ہوئے ہیں اور جب تک آپ کو کسی امر کی پوری حقیقت معلوم نہ ہوئی آپ کو بے حسنی اور حیرت رقی اسی کے متعلق حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ووجدك ضالاً فهدى اے وجدك عاثر اذ البالغۃ زادۃ فی العلم فعلك ما لم تكن تعلم، کہ خدا نے آپ کو طلب حقائق میں حیران و یمن پائا تو آپ کو پوری طرح حقائق پر مطلع فرمایا اور یہ حیرت اب بھی الہام کو حاصل ہو چاہے مولانا فرماتے ہیں۔

۵ در نزد و ہر کہر او آشفته است حق گموش او ہما گفتہ است

کہ جو عادت کسی تردد میں پریشان ہے مجھ کو کہ حق تعالیٰ نے اُسکے کان میں کوئی مہما کہہ دیا ہے جس کے مل کیلئے وہ یمن ہے ایک جگہ فرماتے ہیں ۵

گم چنین بناید و اگر منہداں جز کہ حیرانی نہ باشد کا دویں

آگے حیرت محو وہ حیرت مذکورہ کا فرق بتلانے میں کہ تم ان کی حیرت کو غیر عادت کی حیرت پر قیاس نہ کرنا ۵

نے چنین حیراں کہ پشت سودوست بل چنین حیران کہ روش سودوست  
کہ غیر عادت تو اس لئے پریشان و حیران ہے کہ اُسکی پشت محبوب کی طرف ہے اور عادت کی حیرت اس لئے ہے کہ اس کا منہ محبوب کی طرف ہے جبکہ مبادتہ دوتے دوست فرما دیا پس یہ تو مشاہدہ جمال کے بعد اُسکو من کی وجہ سے حیران ہے اور وہ فقدان مشاہدہ کی وجہ سے حیران ہے دونوں کی حیرت میں زمین و آسمان کا فرق ہے جب یہ بات سمجھ میں آئی تو جواب

دلیفہ محکم کہ حیرت فی سستہ طرمانہ و سکت علیہ لم یصل عذہ و انرجہ لانا فلا انبیاء فی الاحادیث الخمارۃ حاسن فی العوالم

۵ قلت وقد دکت فی الحاشیۃ ان ذکرنا لہ و کون الغفرۃ مضمونہ بال عرفات و اہل الشمر و اہل شواہد  
بذرا حدیث ۱۲ قلت بعض الشواہد متروکہ فیہ لاجتہاد فیہ ثم لا دلیل فیہا علی العموم فیکون ان یکون المراد بالانبیاء

غیر المالیات کا انقیاب و نحوہ ۱۲ اشرف ۵



سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کافر اسلام لے آئے تو اسلام سے سب گناہ  
 معاف ہو جاتے ہیں لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ اسلام کے بعد اس سے گناہ ہوں تو وہ بھی توبہ کر لے  
 سے سب معاف ہو جائیں گے یا بدول توبہ کے یہی معاف ہو سکتے ہیں اور اسی وقت  
 کی یہ کہیت ہے ومن ثلث مؤمنات متعدد انجزاء جہنم خالداً انہما آلایہ اس لئے بعض صحابہ  
 اس کے قائل ہو گئے کہ فائل عہد کے واسطے توبہ نہیں یعنی اُس کو اس جہم کی سزا فرد  
 بگلتا موی اور یہ حیرت اب بھی متزلزل و خوارج کو باقی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے  
 بعد گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا بلکہ گناہ کبیرہ سے وہ ایمان کو زائل شدہ سمجھے ہیں خواہ  
 دخول فی الکفر ہو یا نہ ہو غرض ابتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا کہ ذرہ برابر  
 ایمان ہی سب گناہوں کی مغفرت کیلئے کافی ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے دعا  
 فرمائی کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے مطلب یہ تھا کہ اگر وہ توبہ کر لیں  
 توبہ دن سزا کے اُن کو بخش دیا جائے اور توبہ نہ کریں تو گناہ کی سزا کے بعد بخش دیا جائے  
 یعنی کسی وقت تکوینیت میں ضرور بھیج دیا جائے چنانچہ عرقد کی شام کو یہ دعا قبول ہوئی مگر  
 مقام و حقوق العباد کے متعلق قبول نہ ہوئی جس کا مطلب یہ تھا کہ توبہ کے بعد یہی حقوق اہل  
 معاف نہیں ہوں گے نہ زندگی میں کو ان کے متعلق یہی دعا قبول ہو گئی کہ جو شخص توبہ  
 کر کے مر جائے اور اُس کو توبہ کے بعد دائے حقوق کا موقع نہ ملے تو توبہ سے اُس  
 کے لئے حقوق العباد ہی معاف ہو جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ مظلوم کو خوش کر کے  
 ظالم کی مغفرت فرما دیں گے اور جس کو توبہ کے بعد ادا حقوق کا موقع نہ ملے اس کو گناہ  
 توبہ معاف ہو گئے مگر حقوق ساقط نہیں ہوئے اگر اُس نے ادا حقوق میں کوتاہی کی تو یہ  
 توبہ کے بعد دوسرا گناہ ہوا اگر مرنے سے پہلے اس سے یہی توبہ کہی تو یہ گناہ ہی معاف  
 ہو جائیگا اور حق تعالیٰ مظلوم کو خوش کر دیں گے اور اگر توبہ نہ کی تو اس گناہ کی سزا ہوگی  
 کہ مغفرت ہو جائیگی یہ تو توبہ کے بعد حکم ہے اور توبہ نہ کرنے کی حالت میں یہ حکم ہے کہ حق  
 تعالیٰ کو اختیار ہے خواہ اس کو سزا دے کہ بخش یا بدول سزا ہی کے بخش دیں اور مظلوم کو  
 جنت کی نعمتوں سے خوش کر دیں بہر حال مغفرت سبکی ہو جائے گی اور کسی وقت سب

مسلمان جنت میں پہنچ جائیں گے یہ حاصل ہے اس حدیث کا جسکو حج سے کچھ تعلق نہیں بلکہ اس میں امت محمدیہ کی مغفرت کا قاعدہ مذکور ہے۔

غرض حج کی فضیلت تو معلوم ہو گئی کہ اس سے گناہ سزا بق موات ہو جاتے ہیں خواہ سب یا بعض گرج کے بعد کے گناہ تو موات نہیں ہوتے اسلئے حاجی کو آئندہ کی احتیاط بہت ضروری ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ احتیاط اس لئے ضروری ہے کہ حاجی کی حالت ایک خاص وجہ سے زیادہ خطرناک ہے وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جبراسود کوئی ہے اس کے چہرے سے انسان کی اصلی حالت ظاہر ہو جاتی ہے اگر واقعی فطرۃ صالح ہے تو حج کے بعد اعمال صالحہ کا اسپر غلبہ ہوگا اور اگر فطرۃ طالع ہے محض تعسف سے نیک بنا ہو ہے تو حج کے بعد اس پر اعمال سیئہ کا غلبہ ہوگا یہ وجہ ہے خطرہ کی اداس خطرہ کا علاج یہ ہے کہ حاجی زمانہ حج میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اصلاح حال کی خوب دعا کرے اور دل سے اعمال صالحہ کے شوق

۳۷

کی دعا کرے اور حج کے بعد اعمال صالحہ کا خوب اہتمام کرے اور خیر آئندہ کا کام تو حج سے اگر ہوگا اسوقت تو اس کام کا اہتمام کرنا چاہئے جو اسوقت کے متعلق ہے اور آئندہ کی اصلاح کو وہ بنا بھی ہے پس جس پر حج فرض ہو وہ خود اُجلدی مثال مثل کرے اسوقت الحمد للہ قعر سے ایک غریب شخص حج کو جا رہا ہے یعنی حافظ عبد اللہ صاحب غلبند کا بیٹا اللہ تعالیٰ تالداروں کو بھی توفیق عطا فرمائیں یہ بچا رہ میرے پاس آیا تو میں نے اسکو ایک خط دیا جو میرے ایک دوست کے نام تھا تاکہ وہ اسکو سفر حج کا تمام حال بتلا دیں اور رفیق سفر بھی میں نے اسکو بتلا دیا ہے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سفر حج کے متعلق ہر شخص سے باتیں پوچھا کر دیکھو کہ آجکل اخباروں میں وہاں کیا ہی دولتیں راستہ کے خطرناک چوڑے یا نہ ہونے کے متعلق شائع ہوتی رہتی ہیں ان خبروں پر اعتماد نہ کرنا چاہئے بلکہ کسی ایک شخص پر اعتماد کر کے جو قابل اعتماد ہو اسکے مشورہ پر عمل کرنا چاہئے اور جن لوگوں پر حج فرض نہیں وہ لوگ کل کے دعوے پر ارادہ نہ کریں بلکہ اُن کو ہندوستان ہی میں رہ کر خدا کو راضی کریں اور اپنے کو کسی محقق کے سپرد کریں جو وقت و وجہ کی اجازت دے اسوقت حج کا ارادہ کریں یا نہ

لوگوں کے متعلق حضرت مسودہؓ کا قول ہے ۵

اے قوم حج رفتہ کجا ئید کجا ئید  
مشتوق در خواست یابا ئید یابا ئید

اس مضمون کے مخاطب تو ناقص ہیں اور کاملین کے بارہ میں مولانا فرماتے ہیں ۵

حج زیادہ ت کمرون خسانہ بود  
حج رب العیت سردانہ بود

پس جس پر حج فرض ہوا اسکو کسی کوشش کرنا چاہیے کہ حج مردانہ نصیب ہو جس کا طریق یہ ہے

کہ کسی محقق سے تعلق پیدا کر کے حج کو جائز اثناء اللہ اگر درجہ اعلیٰ میں کامل حج نہ ہو گا

تو ایک درجہ میں کامل فرمادہ جائے گا تیسرے درجہ میں جن پر حج فرض نہیں

مگر خدا تعالیٰ نے ان کو وسعت قلب و قوت توکل عطا فرمائی ہے انکو بدو ن

زاد و راہ کے بھی حج کی اجازت ہے چنانچہ ایک صاحب حال عازم نے شاہ

فضل الرحمن صاحب سے سفر حج کی اجازت مانگی تو شاہ صاحب نے فرمایا گھو

شرائط حج بھی معلوم ہیں کہا ہاں حضور معلوم میں فرمایا مبتلاؤ کیا معلوم ہے کہا ۵

دورہ و منزل ایسے کہ خطر نہ ہو جان  
شرط اول قدم آن سست کہ بخون پیشی

۳۸

اس جواب سے شاہ صاحب پر وجہ کی سی حالت ظاہری ہوئی اور ایک چنچ مادی پھر

چونکہ صاحب مقام تھے اسلئے سنبھلے اور فرمایا کہ یہ سب فصول ہے زاد و راہ ساتھ ہونا

چاہئے جس کا شریعت میں حکم ہے مگر وہ مولوی صاحب بدو ن زاد و راہ ہی کے چل پڑے

اور چونکہ توکل صحیح تھا اسلئے کسی جگہ پریشان نہیں ہوئے پھر ان کی ایک کہ امت میں ظاہر

ہوئی جس کی وجہ سے ایک حاجی نے ختم دید و اسیت کی کہ جب بیت اللہ میں داخل

ہونے لگے تو شبی دعا دم کعبہ سب سے نہیں لیکر اندر جانگی اجازت دینا تھا مولوی صاحب

سے بھی غیس لی اور انہوں نے دیدی مگر ان کو قسم لیتے ہی اسپر پریشانی کا اثر ظاہر ہوا اور حاجی

کے نکلنے کی وقت وہ ایک ایک کا منہ نکالتا تھا جب یہ بانہ کے لگو تو اس نے ایسی کم داس

کہ روئی تو ایسے لوگ بدو ن زاد و راہ کے جائیں تو یہ قائلہ نہیں تھی ہر اک کا یہ نہیں حضرت مولانا

گلگو ہی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کو جانے لگو تو کوئی حج میں ساتھ چلو کو کہتا تو آپ پہلے پہلے یہ پوچھتے کہ

زاد و راہ بھی ہو بعض لوگ کہتے کہ حضرت توکل پر چل نہ ہے میں مولانا فرماتے تھے ہاں جس وقت

ہم ریل یا جہاز کا ٹکٹ لینے جائیں گے تم لوکل کا ٹوٹہ باجو کے آگے رکھ دینا کہ اس میں سے ٹکٹ کے دام نکال لو۔ جاؤ یہ فضول خیالات ہیں۔

بات یہ ہے کہ لوگوں نے بعض بدمذہبوں کے واقعات اور قصے سُنے ہیں اُن کی ریس کرنے کو ان کا جی چاہتا ہے مگر انہوں نے یہ نہیں سنا ۵

نا نادر و نئے سیانہ محجود و دود : چوں نداری گم رہ خوئی گمرد

زشت باشد چشم نامینا و باز : عیب باشد روئے نازیبا و ناز

چنانچہ غالباً ریاض العارفين میں ایک حکایت کہی ہے اُس کو بیان کر کے ختم کر دو کہ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے راستہ میں ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا جو بدون زاد راہ کے جا رہا تھا میں نے کہا کہ تم بدون زاد راہ کے اتنا لمبا سفر کرتے ہو؟ کہا ۵

وفدت علی الکرم بغیر زاد : من المحنات والقلب السليم

فان الزاد اقل حج حل شئ : اذ کانت اوفو علی ۲ لکرم

کہ اُس میں یوپی خالی ہاتھ جا رہا ہوں کیونکہ کیم کے گھر پر تو شب باندھ کر لیجانا دیا ہے اس جواب سے میں سمجھا کہ نوجوان عارف ہے معمولی آدمی نہیں اُس کے بعد احترام کاوش آیا تو سب نے احترام باندھ کر لیک کہا مگر اُس لڑکے کا چہرہ مانے خوف کے نہ رہا اور اُس کے منہ سے لیک نہ نکلا میں نے کہا صاحبزادے تبلیہ کیوں نہیں کہتے؟ کہا دونا ہوں کہ میں تو لیک کہوں اور وہاں سے جواب آئے لا لیک ولا سعدیک و محک سرود و عرض تمام اعمال حج میں اسکی ایک نئی شان ظاہر ہوئی تھی حتی کہ منی میں جب حجاج پہنچے اور سب لوگ قربانی کرنے لگے تو نوجوان نے حسرت کے ساتھ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی و عرض کیا خداوند! آپ کے سب بندے آپکی جنائیں نذر پیش کر رہے ہیں مگر میرے پاس کچھ نہیں جو پیش کروں اُن یہ جان حیر ہے اگر قبول ہو تو جان فشریہ کہتا تھا کہ فتنہ ایک چٹخ ماری اور جان بحق ہو گیا کمائل ۵

چودسی کہوے دبر سپار جان مخطر : کہ باد باد و گنہ نری بدیں تمنا



قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً  
 رواه البخاري

سلسلہ  
 السلسلہ

وخط مسمی بہ  
 المیزان قبلا

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ  
 محمد عبد المناظر

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقاء  
 متصل مسافر خانہ بسٹدر روڈ کراچی ۷



یَذْکُرُونَ اللّٰهَ نِیْمًا مَّا تَوْفَّوْا دُخَانًا مِّنْ جُودِہُمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمٰوٰتِ اَرْضِ وَّ مٰا خَلَقَتْ  
عِندَآبَابِاٰیۃً لِّمَنْ یَّعْلَمُ اَۡلَآءَہٗ اَۡتَاہُہٗہٗہٗ یہ آیت ہر چیز کے ایک خاص مضمون کے متعلق وارد ہو  
یعنی توحید کے ذکر کے ضمن میں حق تعالیٰ نے چند باتوں پر تہنید فرمائی ہے اور ان کی ترغیب  
دی ہے مجھے اُن کے متعلق اس وقت کچھ بیان کرنا ہے اور وہ دو محل ہیں جو توحید کے  
ضمن میں یہاں مذکور ہوئے ہیں مجھ ان میں سے ایک کو مقصود آ بیان کرنا ہے اور دوسرے  
کو تبعاً اور وجہ ان کے بیان کرنا یہ ہے کہ ہماری دینی خبری اور دینی خبری جو کچھ پہنچی  
ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں بھلا اُن کے ایک سبب اس آیت میں مذکور ہے اول  
تو میرے ذہن میں ان سے ایک ہی وجہ آئی تھی مگر آیت میں غور کر کے دوسری وجہ اور  
معلوم ہوئی تقریر اس کی یہ ہے کہ یہاں دو مخلوق کی ترغیب ہے ایک ذکر کی ایک فکر کی اور ان  
ہی دونوں میں کوتاہی کرنا ہماری دینی اور دینی خبری کا سبب ہے ہر چند کہ اس آیت  
میں خاص فکر کا ذکر ہے جو کہ آسمان و زمین کی پیدائش اور بناوٹ میں کیا جائے گی کہ یہ موقع  
اثبات توحید کا ہے اور مقصود مقام بھی ہے اور اثبات توحید میں فکر کی اہمیت اور الارض کو خاص  
دغل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ان مخلوقات میں غور کر کے یہ سبب حادث ہیں اور حادث  
کے وجود کیلئے مرجع کی ضرورت ہے اگر مرجع بھی حادث ہوا تو اس کے لئے پھر مرجع کی ضرورت  
ہوگی اور سلسلہ غیرتناہی چلیگا اور تسلسل محال ہے پس ضرور ہے کہ انتہاء واجب پہنچی  
اور اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں غرض فکر اس جگہ مقید ہے مگر مجموعہ آیات سے جو اس باب  
میں وارد ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیز میں فکر ہونا چاہئے رسالت میں بھی توحید  
میں بھی اسی طرح اور کوئی عمل بھی فکر سے خالی نہ ہونا چاہئے اب دیکھنا چاہئے کہ اس باب  
میں تہاد کیا حال ہے سو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کو کسی کام میں فکر نہیں ہوتی اپنی  
ہر حالت کو یاد کر کے دیکھ لو کوئی وقت بھی ایسا ہوتا ہے جس میں ہم فکر کرتے ہوں یا  
کسی کام میں سوچ سے کام لیتے ہیں یقیناً آپ نے سب اوقات کو فکر سے خالی نہیں  
کئے حالانکہ قرآن و حدیث میں توحید و رسالت تک میں بھی فکر کی تاکید ہے گو توحید و رسالت  
کے حاصل ہونے ہوئے ان میں فکر نہ کرنا شکایت نہ ہو کیونکہ اس فکر کا نتیجہ توحید و رسالت ہے



حاصل ہے کیونکہ محمد اللہ سب مومن مسلمان ہیں یہ اور بات ہے کہ غلط اعمال کی وجہ سے ایمان کی نوریانیت بعض میں کم ہو باقی نفس ایمان میں کمال و نقص نہیں ہے محمد اللہ نفس ایمان سبکو حاصل ہوئی کہ نفس ایمان فاسق کو بھی حاصل ہو بعض عارفین کا قول ہے کہ منعیف ایمان کا نفع بھی اگر نظر ہو جائے تو آسمان و زمین سبکو چھپائے بہر حال یہ فکر اگر نہ ہو تو کچھ شکایت نہیں کیونکہ اس فکر کا حاصل یہ ہوگا کہ شے موجود کو توئی کیا جائیگا اور موجود کو توئی کرنا مفقود کے حاصل کرنے سے مؤخر ہے مقدم ہے کہ مفقود کو حاصل کیا جائے یہی سی فکر کو بتلانا چاہتا ہوں جسکی ہر عمل میں ضرورت ہے اور وہ فکر یہ ہے کہ جزا و سزا میں فکر کیا جائے چنانچہ سورہ رجن میں ازل سے آخر تک اسی کا بیان ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور عقوبتیں بیان فرما کر بار بار سوال کیا ہے فِیْ اَیِّ آلَاءِ رَبِّکَآ تَکْذِبُ اَنّٰی جس کا حاصل یہی ہے کہ ان نعمتوں کو اور عقوبتوں کو سوچنا اور یاد کرنا چاہیے مگر اس مقام پر کسی طالب علم کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ نعمتوں کے ساتھ تو فِیْ اَیِّ آلَاءِ رَبِّکَآ تَکْذِبُ اَنّٰی کا موقع ہے مگر عذاب کے ساتھ اس کے ذکر کا کیا موقع ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب کے ذکر سے ان کو تنبیہ ہوتی ہے اور وہ عذاب کو سوچ کر نافرمانی سے بچتا ہے اس حیثیت سے اس کا ذکر بھی نعمت ہے اگرچہ فکر کی عادت ہوتی تو یہ راہ معلوم ہو جاتا اسکی ایسی مثال ہے جیسے حاکم منادی کر رہا ہے کہ جو شخص بہر کاری و ریخت کھٹے گا اس پر اس قدر جرمانہ ہوگا اور سزا دی جائیگی مگر اس منادی کو بھی نعمت سمجھے گا کہ اس منادی کی وجہ سے ہم جلیانہ سے بچیں گے اگرچہ کوئی خبر نہ ہو تو قید بھگتا پڑتی یا لیبیب کسی مفرشے کی مفرشے ہو کر المارے ہے اٹھ اٹھ کی بھی قدر کرے گا اسی طرح یہاں سمجھو کہ عذاب بھی فی نفسہ نعمت نہ ہو مگر اس کو مشاع کر دینا ضرور نعمت ہے پس اب قبلی آلَاءِ رَبِّکَآ تَکْذِبُ اَنّٰی کسی جگہ یہ قہر نہیں بہر حال سارا قرآن فکر کی تاکید سے بہرہ ور ہے کہیں قیامت کے بارے میں ارشاد ہے اَقَامِ بَیْطَرُکَ وَ اِنِّیْ بِمُکُوْنَتِہٖۤ اَشْہَدُ وَ اَنْتَ لَا تَعْلَمُ اَنّٰی کہ ان کو قیامت کے اسم کا کو سمجھنے کیلئے ملکوت سموات وارض میں نظر کرنا چاہئے نظر و فکر ایک ہی ہے ایک جگہ ارشاد ہے اَعْلَمُ تَعْلَمُ وَ تَعْلَمُ اَنّٰی الدِّیْنَآ وَ اَلْاٰخِرَۃُ کہ اللہ تعالیٰ یہ احکام ساف صاف اسلئے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا و آخرت میں فکر کرو یہاں تَعْلَمُ اَنّٰی الدِّیْنَآ کی بھی تاکید ہے اس پر یہ اشکال

مس  
نعمت و نفع  
موجودہ و غائبہ  
نعمت و نفع  
کون کون سی چیز  
بیکار و بیکار  
سہ

مس  
موجودہ و غائبہ

ظاہر میں ہوتا ہے کہ دنیا میں تفکر کی کیا ضرورت ہے بلکہ اس سے تو فکر کو مٹا دیا جائے اس حال  
 سننے کے بعد اب دو تفسیریں سنو جن میں ایک دوسرے سے لطیف ہے ایک تفسیر تو یہ  
 ہے کہ دنیا کے اندر جو فکر مذہب ہے وہ وہ ہے جو عقل دنیا کیلئے ہو اسکو مقصود بالذات سمجھ کر  
 اور اگر مقصود بالذات نہ سمجھے تو وہ فکر ہی جائز ہے کیونکہ حدیث میں ہے **طَلَبُ الْحَلَالِ نَوْفِلَةٌ**  
**بَعْدَ الْفَرِيضَةِ** اور طلب کیلئے فکر لازم ہے مگر یہ فکر مقصود مطلوب نہیں بلکہ تنہا ہے کیونکہ دنیا  
 بقدر ضرورت کو دین کی تکمیل و تفصیل میں دخل ہے دوسری تفسیر اس سے لطیف ہے اس کا  
 حاصل یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں تفکر کر سوا نہ کیلئے کہ ان میں کون قابل اختیار کرنے کے  
 ہے اور کون قابل ترک ہے اور دنیا میں جو فکر مذہب ہے وہ وہ ہے جو عقل کیلئے ہوا اور  
 جو فکر ترک دنیا کیلئے ہو وہ تو مطلوب ہے ہی تفسیر کا حاصل یہ تھا کہ دنیا میں بعد از فکر اور  
 آخرت میں مقصود آ اور دوسری تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دونوں میں مقصود تفکر کر سوا نہ کیلئے  
 اہل اللہ نے دنیا میں فکر کر کے ہی انکی حقیقت کو سمجھا ہے اسی لئے اگر کو دنیا سے سخت  
 نفرت ہے تا مام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر آخرت کا وجود نہ ہو تو عقل دنیا آخرت سے ممانع  
 نہ ہوتی تنہا ہی دنیا کی حقیقت ایسی ہے کہ اسکو معلوم کر کے عاقل ہرگز اسکی طرف رغبت نہ کرتا  
 اور آخرت کے مقابلہ میں تو اس کا طلب کرنا محض حماقت اور جہالت ہے شاید اسپر اہل  
 دنیا کو یہ سوال ہو کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ دنیا خود قابل ترک ہے یہی سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی  
 ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا سے بہت راحت ملتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی ایسی مثال  
 ہے جسکی سانپ کے کاٹے کو نیم کے پتے میں معلوم ہوتے ہیں مگر تندہ رست آدمی کو کہ رستے  
 معلوم ہوتے ہیں اسکی آپ کو دنیا اسلئے اچھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی ایمانی حس درست نہیں  
 اگر ایمانی حس درست ہوتی جس کے متعلق مولانا فرماتے ہیں

صحت این حس بچو میداد طیب صحت آن حس بچو میداد حبیب

کہ ایمان کی حس اگر درست کرنا چاہو تو اسکا طریقہ مقبولان الہی سے پوچھو ہر حال وہ حس  
 جو جہادات کے ذریعہ سے خالق ہوں میں حاصل کیجاتی ہے درست ہوتا اس کہنے کی بھی ضرورت  
 نہ کہ آخرت ایسی چیز ہے کہ سکے مقابلہ میں دنیا قابل ترک ہے بلکہ تم خود کو دنیا سے دیرداشتہ

ہو جاؤ۔ اسکی حالت کو دیکھ کر لوگوں سے پوچھے جسکی عمر دراز ہو گئی ہے جنہوں نے دنیا کو  
 اچھی طرح آزمایا ہے اور اس کے سر و گم کا تجربہ حاصل کیا ہے چنانچہ ایسا ہی ایک  
 تجربہ کار شاعر کہتا ہے

وَمَنْ يَحْمِلْ أَلْدُنْيَا يَغِشْ سِرًّا      فَيُؤْتِ نَفْسَهُ عُنْفُورًا  
 إِذَا دَارَتْكَ كَانَتْ عَلَى الْمَرْءِ حَسْرَةً      وَإِنْ أَقْبَلَتْ كَانَتْ كَيْفَ أَعْمُورًا

کہ جو شخص کسی خوش کن پیش کیوجہ سے دنیا کی تعریف کہہ رہا ہے میری جان کی قسم وہ حقیر  
 اسکی خود ہی بُرائی کر لے گا اسکی حالت یہ ہے کہ جب یحلی جاتی ہے تو آدمی کو حسرت و

درج دیکر جاتی ہے اور جب آتی ہے تو بہت سے افکار ساتھ لاتی ہے اور یہ حسرت  
 انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں ورنہ مائل کو خد و معارف کو حسرت  
 نہیں ہوتی کیونکہ کٹ کھٹا کھٹا ہے تو خوشی کی بات ہو کہ جو لوگ دنیا کے عاشق ہیں  
 اُن کے یہاں چودہی ہو جائے تو اُنکی بری حالت ہو جاتی ہے چنانچہ بعض لوگ تو حسرت

و غم میں سر گئے ہیں نے اسی فقید کی حکایت سنی ہو کہ سکوہ والی مسجد کے ایک پر دی  
 طا کے پاس سوا اشرفیاء جمع ہو گئیں انہیں وہ مانگوں و زنا کیا کرتا تھا حملہ کے شہد و نکو پتہ  
 چل گیا اور موقع پاکر سب نکال بیگئے پھر حافظ جی کی دعوت کی اور خوب عمدہ کھانے کھلائے  
 جب حافظ جی کھانے کی تعریف کرتے تو وہ بار بار یوں کہتے کہ حافظ جی سب آپکی جو تیور کا مدد

ہے حافظ جی کو اپنی رقم کا کھٹکا ہوا جلدی سے حجرہ میں لے آئے اور شریف کو تلاش کیا وہاں  
 تو میدان صاف تھا بس یہ حالت دیکھتے ہی قویاً جان نکل گئی کوئی بزدل سوقت نہو  
 اُنکو واقعہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ ان اشرفیوں کو اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے کوئی اُنکو اپنے

کام میں نہ لائے کیونکہ جس مال نے مسلمان کی جان لی وہ ضرور نامشروع طریق سے جمع  
 کیا گیا تھا یہ بھی سنا ہے کہ کسی بیبک شخص نے ان اشرفیوں کو قبر میں سے نکالنا چاہا  
 اتنے لگانا تھا کہ ایک لگ گئی جب تک زندہ رہا ہر وقت اُنکی کو پانی میں بھٹتا تھا  
 غرض بعضے تو اس کی حسرت میں سر گئے ہیں اور ایسے لوگ تو کثرت سے دیکھے جاتے ہیں جو

سہ ممکن ہے اس کا کوئی وارث نہ ہو ۱۰

جو اولاد کے سرے پر یہ جو اس ہو جاتے ہیں اور ان سے لیے کھاتے کھاتے ہیں کہ خدا کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور اگر تہذیب سے کام لیں تو اس وقت خدا سے ان کا دل ویسا لافنی نہیں ہوتا جیسا پہلے تھا یہ حالت تو بہت ہی عام ہے انہوں نے خود اپنے ہی چیز لی تھی تمہاری چیز نہیں لی حالانکہ دنیا کے محبوبوں کو تو تم خود اپنی چیزیں دیتے ہو اور وہ اگر نہ لیں تو یوں کہتے ہو صحیح

چودہ چشم شاہد تیا بد زرت زرد خاک یکساں نماید بہت

صاحبو کیا یہ حالت انہوں سے قابل نہیں ہے اب عالمین کی حالت کو دیکھو کہ وہ دنیا کو قید خانہ سمجھتے ہیں جو یہاں سے جانا ہے وہ عقلاً اسپر خوش ہوتے ہیں تو طبعاً رنج ان کو بھی ہوتا ہے حضرت حاجی صاحب کے پاس ایک شخص رونا ہوا آیا کہ حضرت میری بیوی مردی ہے وہ علی گڑھ پہنچ جائے حضرت نے مسکرا کر فرمایا کہ ایک تو جلیانہ سو دہائی پارہ ہے اور یہ دودھ ہے جس کو تو جلیانہ سے کیوں نکلتا ہے تو بھی جلیانہ سے نکلا چاہتا ہے وہ کہنے لگا حضرت میری رونی کون پکا لینگا فرمایا جی ہاں جب آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تو اس وقت ہی بیوی رونی پکاتی ہوئی ساتھ آتی تھی میاں جس نے ماں کے پیٹ میں تم کو پالا وہ اب بھی پالینگا ان باتوں پر تو حضرت طرانت کیساتھ بات کر رہے پھر اُس نے کہا کہ حضرت فلاں شخص نے مجھ اپنی ساتھ مدینہ لیا نکا وعدہ کیا تھا اب وہ انکار کر رہا ہے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے مدینہ لیجائے ظاہر یہ بات غصہ کی تھی مگر حضرت کو اس پر غصہ آگیا اور تیزی کے ساتھ فرمایا کہ بس بس ہمارے سامنے یہ شرک کی باتیں نہ کرو کیا وہی شخص لیجائے گا تو تم مدینہ پہنچو گے ورنہ نہیں پہنچو گے غلو ف پرانی نظر تو بہر حال کہ غلو ف پر نظر پڑی باتوں میں بھی تھی مگر وہاں غلو ف پر نظر تھی اُس کے غلام ہونے کی حیثیت سے اور یہاں نظر تھی بڑا اور کار ساز ہونے کی حیثیت سے اسلئے حضرت نے اسکو شرک بات فرمایا مقصود یہ تھا کہ حضرت نے دنیا سے جانکو جلیانہ سے نکلا فرمایا طبعی رنج ہونا قابل شکایت نہیں مگر ایسا رنج کہ پیٹ پھاٹے لگے یقیناً بڑا ہے تو یہ دنیا و باب کے وقت بیغم دیتی ہے اور جب پاس ہوتی ہے اس وقت بھی نکلے گا سبب یہ کہ وہ سینکڑوں افکار اس کی ساتھ

ہوتے ہیں چنانچہ دنیا کا میزان اکل مال ہے کہ اس سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے اسکی حالت یہ ہے کہ جب مال نہ تھا تو جنگل میں سو رہنا آسان تھا اور اب مال آنے کے بعد گھر میں سونا بھی مشکل ہے چین سے بیٹھ نہیں آتی چنانچہ ایک گرو اور چیلے کی حکایت مشہور ہے کہ دو لوگ رات کو سفر کر رہے تھے چیلے نے کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے گرو نے بتائی کی اس نے تھوڑی دور چل کر پھر کہا کہ ڈر لگتا ہے گرو نے کہا معلوم ہوتا ہے تیرے پاس کچھ رقم ہو کہا ہاں ایک روپیہ ہے کہا اسکو پھینک دو چیلے نے روپیہ پھینک دیا اس کے بعد کچھ دور چل کر گرو نے پوچھا کہ اب تو ڈر نہیں لگتا کہا بالکل نہیں تو واقعی اس مال کی وجہ سے بہت سے خطرات و افکار ہیں ان سے متلا ہو جانا ہے اور جو مفلس ہو اسے کیا خوف ۵

لنگلے زیر و لنگلے بالا لے غم دزد و دے غم کالا

۸

ایسے شخص کو تو اگر کوئی خبر خانہ میں بھی بھیجے تو گھر سے روٹی دینا پڑتی ہے مفلس جو چاہتا ہے بھی ڈر نہیں لگتا کہ کئی لے گی احد مالداروں کی حالت یہ ہے کہ بیٹے کی رقم سب سے زیادہ مالدار ہے کہ سب سے زیادہ ڈرنے والی بھی یہی قوم ہے مال کو بڑی بڑی تدبیروں سے رکھتے ہیں اور راتوں کو بہرہ دیتے ہیں مدینہ کے راستوں میں ایک راستہ مسکینوں کا بھی ہے اسیں مسکین لوگ بڑی راحت سے رہتے ہیں کہ بد و ہر منزل پر انکی دعوت کرتے ہیں پھر مدینہ پہونچ کر تو انکی قدر بہت ہی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے عاشق ہیں جن غریبوںکی یہاں قدر نہیں حضور کو انکی بہت ہی قدر ہے اور جو لوگ مالدار ہیں اور شیطان راستہ سے سلطان بکیر جاتے ہیں انکی یہ حالت ہے کہ روپے گھر سے بانٹتے اور نوٹ بازو پر باندھتے ہیں اور ہر وقت نوٹ بازو ڈرتے رہتے ہیں یہ تو مال کی حالت ہے اب دنیا کے اور شعبوں کو دیکھو جن میں سے ایک نکاح ہوا سکی یہ حالت ہے کہ جو لوگ زیادہ نکاح کرتے ہیں یا ایک ہی بیوی کی زیادہ مشغول رہتے ہیں اس میں کامیابی یہ ہو کہ کسی کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے کسی کے ہاتھ پاؤں میں ریشہ ہو جاتا ہو کسی پر فالج پڑ جاتا ہے پھر سب پیش منفع ہو جاتا ہو کھا بنکد تو یہ بھی کدورت سے خالی نہیں کیونکہ کھانے سے بعض دفعہ پھندا لگ جاتا ہے اور یہاں سے خدا کی ہستی معلوم ہوتی ہے کیونکہ

انسان کے خلق میں دوسو راح ہیں ایک سانس کیلئے ایک طعام و شرب کیلئے اگر کھانا پانی سانس کے سوراخ میں پہنچ جائے تو پھندا لگ کر انسان ہلاک ہو جاتا ہے اب جتنا وہ کھانے کو ہے جو کھانے پانی کو سانس کے سوراخ میں جائیسے روکتا ہے اگر ہم خود روکتے ہیں تو بالکل غلط کیونکہ لگو تو ان دونوں سوراخوں کی خبر بھی نہیں کہ کونسا سانس کا چراغ روکنا کھانے پینے کا یا اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت ہر مروجہ لکھی ہے یَنْفِثَاتٍ بَيْنَهُمَا رَوْحٌ لَا يَفْقَهُانَ كَا مَنظَرِ نَادِيَا دُرٍّ كَمَا بِجَالِ کہ طعام منفذ نفس میں جا سکے کثرت اس کا وقوع نہیں ہوتا ہاں بھی افہام مجر انسان ہی ہوتا ہے کہ سانس کے راستہ میں کھانا پانی پہنچ جاتا ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ کھانا بھی وہاں ان ہے اگر خدا کی حفاظت نہ ہو صاحبو! حق تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کیلئے لاکھ بھی مقرر ہیں اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں

۵

اے باد و مہ و خورشید و فلک در کلامہ تا تو نے کف آری بغفلت خودی اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ صَخَّرَكُمْ مَّآثِي السَّمٰوٰتِ وَمَآثِي الْاَرْضِ مَسْحُوْنَ بِرُوحٍ اَوْ لَا تَعْلَمُونَ کہ در کارند اس پر شاید یہ شبہ ہو کہ زمین و آسمان تو ہمارے مسخ و تلع نہیں سکا جواب یہ ہے کہ ہر حکم میں لام ملے گا نہیں بلکہ نفع کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے منافع و مصالح کیلئے زمین و آسمان کو اور سب چیزوں کو اپنے حکم سے تیار کیا ہے کام میں لگا رکھا ہے تو یہ خدا کی حفاظت و تحیر کا نتیجہ ہے کہ کھانے میں کچھ لذت آتی ہے ورنہ وہاں نہ ہوتا ہے پھر کھانے کی اگر سہہ نہ ہوتی تو روکتے پھرتے ہیں اور علاج معالجہ میں نہیں صرف کرتے ہیں تو یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی حفاظت ہے کہ کھانے کو منہمک کر کے باسانی فضلہ کو خارج کر دیا جاتا ہے ورنہ کھانا ہی سم قاتل ہو جائے دنیا کا ایک شعبہ دوست اولاء ہیں جن سے انسان کو بہت تعلق ہو جاتا ہے مگر حقیقت میں دوست دشمن سے زیادہ مضر ہوتا ہے دشمن نفس مال یا جان لیتا ہے اور دوست بسا اوقات ایمان بھی لے لیتا ہے اور ایمان سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں دوستوں کی وجہ انسان غیبت و شکایت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے پھر اگر

۵۸ اے کائنات کے درو پائوں کو درود ہے، ظالم کا ہر باپ و بولہاں اور حقیقت میں ان دونوں کے درمیان ایک جھب تھوڑی ہے کہ وہ توکل کرے نہیں سکتا

۵۹ کہ کام کو کوئی بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے کام چھوڑ دیا تو تمہاری کام میں لگا رکھا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ۱۲ منہ

دوستوں کے خلاف مذاق کام کیا اور وہ دشمن ہو گئے تو وہ دشمنوں سے زیادہ ضرر پہنچاتے ہیں۔ اولاد کی یہ حالت ہے کہ جب تک باپ کے دست نگہ میں محتاج ہیل سوزت تک باپ کو ان کی محبت ہو اگر کو باپ سے جدا رہ جب نکاح ہو گیا ملازم ہو گئے اب دیکھو باپ ماں کو ان کی کتنا تعلق ہے اور اگر کو باپ ماں سے کتنا تعلق ہے بعض دفعہ باہم ایک دوسرے کی صورت سے نفرت کرنے لگتی ہیں پس والدین کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہکو اولاد سے محبت ہے بلکہ باپ کو اپنی ذات سے محبت ہے ورنہ اولاد کے نقصان پر تو وہ نافع ہو کیوں رونا ہے مثلاً معصوم بچہ کا سر جانا خود بچہ کیلئے تو نافع ہے کیونکہ بالغ ہو کر نہ معلوم جتنی ہوتا یا دوزخی اور بد بولہا شبہ جتنی ہے گمراہ والدین دتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ باپ ماں کو اپنی رحمت سے محبت ہے اسی طرح بعض لوگ اپنے مقتدر کی کثرت سے خوش ہیں مگر حقیقت میں کوئی کسی کا مقتدر نہیں بلکہ ہر ایک اپنا مقتدر ہے اگر تم ان کے خلاف مذاق کام کرو تب دیکھو وہ کیسے مقتدر بنتے ہیں۔ ایک واعظ کی ڈاڑھی لمبی تھی وہ وعظ کہہ رہے تھے اور ایک دیہاتی روزہ ہاتھ دعا و اعظ صاحب خوش تھے کہ میرے وعظ کا اثر ہوا اگر اب یہ چاہا کہ لوگوں کے سامنے بھی اُس سے اسکا اقرار کر لیں اسلئے اُس دیہاتی سے پوچھا کہ تو کس بات پر روزہ ہاتھ کہا ہو بوی صاحب تمہاری ڈاڑھی جب ہلتی تھی تو مجھے اپنا کبر یا دانا تھا جو مر گیا ہے کیونکہ اُنکی ڈاڑھی بھی اسی طرح ہلتی تھی سو حقیقت میں سب اپنے کبر سے کے متعقد ہیں تم خواہ خواہ اُن کے ہاتھ اپنی کبریاست کر دیا دیکھو تمہارا دوست خدا کے سوا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کو آپ سے کوئی نفع نہیں پہنچے وہ آپ کو چاہتے ہیں بلکہ تم تو انکو کیا نفع دیتے وہ خود اپنے گھر سے تم کو بہت کچھ دیتے ہیں یہ نہیں کہتا کہ اولاد اور دوستوں سے بالکل محبت نہ ہونی چاہئے کیونکہ اگر محبت نہ ہوگی تو حقوق ادا نہ ہوں گے اسلئے یہ محبت سنت کے خلاف نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حنین سے بہت محبت تھی حتیٰ کہ ایک بار یہ معاہدہ ہوا کہ اگر کھڑے ہوئے مسجد میں سے وذن آگئے کہ حضور منبر پر خطبہ فرما رہے تھے اُن کے نزدیک کوڑا لگا تا ہوا دیکھ کر حضور منبر سے خطبہ کے دیریا میں اتار پڑے اور ان کو آغوش میں لے لیا اور خطبہ شروع کیا۔





یاد رکھو راحت ہمیشہ تکلی سے پہلی ہے اہل ذیبات کرتے ہیں خوشنود و کجود کہے ہیں یا  
 جناب کہتے ہیں جو جنات سے مشتق ہے اداغریبوں میں ہی صادق ہے کہ ایک گاؤں والا میری  
 پاس آیا میں نے کہا کھانا کھا کر کچھ لگا کر میں خود کچھ کھا چکا وہ بھی تیرا ہی ہے مجھے اس کی  
 سادگی سے بہت ہی مستحق فریادگوں کے القاب و آداب سے بھی وہ مسرت نہ ہوتی حضرت  
 مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ دنیا داروں کے پاس شیکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ  
 جیسے پتھر میں مقید ہو جاتے ہیں خود اپنی حالت بیان کرتا ہوں کہ میں دعوت میں ایک  
 پر تکلف صاحب کیساتھ شریک ہو گیا وہ چھوٹے چھوٹے قمقمے لیتے تھے اور بڑے تکلف  
 سے کھاتے تھے انکی ساتھی بھی آہستہ کھانا پڑا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا پیٹ نہ بھرا کیونکہ  
 اس طرح کھانے سیری نہیں ہوتی اسی طرح ایک داعی کھانا کھلائے ہوئے میری اوپر مسلط  
 ہو گئے کہ ہر چیز میرے سامنے رکھتے جاتے تھے کہ یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ اس سے بھی میرا کھانا خفص  
 ہو گیا اب میں نے شرط کر لی ہے کہ جب دعوت کرو تو تہلاد و کہ میرے ساتھ کھائیں کوئی کون  
 شریک ہوگا بعض دفعہ میں یہ شرط کر لیتا ہوں کہ تھاکاؤں گا خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ  
 اُس نے ہمارے ملاؤں میں داخل کر دیا ہے اس لئے ان پابند یوں کی فکر نہیں ہے خدا تعالیٰ والد  
 کی قبر کو ٹھنڈا کرے کہ وہ مجھے ملاؤں میں داخل کرے میں اگرچہ پورا ملاؤں ہوا اگر سینک سا کہ  
 پھڑوں میں تو داخل ہو گئے آجکل کی تہذیب کا یہ حال ہے جو سرسبز تہذیب ہے کہ میرے  
 پاس کانپور میں ایک دار و خدائے جبکہ میں مسجد کے اندر حدیث کا درس دے رہا تھا وہ آدمی گھنٹہ  
 تک لب فرش کھڑے رہے کیونکہ وہ کٹ پیلوں میں جکڑے ہوئے تھے فرش پر بیٹھنے سے  
 مجبور تھے آخر کار وہ پس ہو گئے پھر ایک صاحب سے شکایت کی میں آدمی گھنٹہ تک کھڑا رہا  
 مجھ سے ایک بات نہ کی نہ میرے پاس آئے میں تو بیٹھ جھوٹکی وجہ سے کہ ان کا کھولنا  
 باندھنا وقت طلب ہے مجبور تھا انہوں نے جو ایدیا کہ تم بیٹھ جھوٹوں میں قید تھے وہ  
 حدیث و قرآن میں قید تھے اب خود انصاف کہو کہ کس کا غر قوی ہے افسوس یہ لوگ اس قدر  
 تو مقید ہیں اس پر دعویٰ یہ ہے کہ ہم آزادان میں کیا آزاداں یہی ہونے میں جو سرے پیر تک  
 فیشن میں جکڑے ہوئی ہیں انکی آزادی کی حقیقت یہ ہے کہ دین سے اور خدا سے

آفا دیں کوا د خفقت میں اہل اقدس کہ جہاں چاہیں بیٹھ جائیں خواہ تخت ہو یا کرسی یا فرش  
ہو یا زمین اور ہر لباس میں رہ سکتے ہیں خواہ قیمتی ہو یا گھٹیا صاف ہو یا سیلا پٹا ہو  
ہو یا سالم کسی سے اُن کو عار نہیں ۵

گوہ بدنامی سست نرد و عاقلان نامی خیر اہم تنگ ذنام رہا  
ان لبتا کہ ایک قید ضرور ہے وہ یہ کہ مجرب کی آغوش میں بیٹھ ہوئے میں اس سے لگ نہیں ہو  
یعنی کسی بری کے تابع میں مخالفت نہیں کر سکتے گریہ قید اسی لذیذ ہے ۵

اسیرت خواہ رہا ہی نہ بند شکار ت تجوید خلاص اذ کنت  
اس قیدی کو راحت ہے بس جو نکلنا اُنکے واسطے موت ہو عارف و دی فراتے ہیں ۵  
انہ فراق تلخ می گوئی سخن ہر چہ خواہی کن لوکن ابن مکن

پس آفا دیہ لوگ ہیں در نہ دنیا دار تو ایسے مفید ہیں کہ خدا کی پناہ بھلا اور تو اور میرٹھ کے ضلع  
میں بعض دیہات کے چار میسائی ہو گئے ہیں تو اُن کے فیشن کی یہ حالت ہے کہ دن  
بھر جوتے بناتے اور بیٹے ہیں اور شام کو پٹاپڑا نا کوٹ پتلون اور بوٹ پہن کر (جو خیلام  
میں سستا خرید لیا جاتا ہے) ۱۷ نفر کچ کیواسطے پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سڑکوں پر  
نکلے ہیں اور کھانا کھانے کی یہ صورت ہے کہ ایک تختہ کے اوپر کھانا رکھ لیا جکے نیچے  
انیشیں دکھائی اور گھرے اُٹے کہہ کر اُن پر بیٹھ گئے اور بھول کے کانٹوں سے روٹی  
کھاتے ہیں دنیا داروں کی ریس میں چاروں کی بھی آفا دی سلب ہو گئی کہ اب وہ و تکلف  
جس طرح گاؤں والے رہا کرتے ہیں نہیں رہ سکتے مجھے انہی لوگوں میں کا ایک قصہ یاد آیا کہ  
ایک میسائی چار کوٹ پتلون پہنے ہوئے رات کو چار ہاتھاکہ راستہ میں بادش زور سے  
آگئی سامنے نہر کی چوکی تھی جہیں ایک مسلمان چوکیدار جس کا نام غلبو علی تھا سورا تھا تو جوتا  
بہادر چوکی پر پہنچے اور چار کھانڈ دی او جھوٹی او جھوٹی نواد کھول صاحب باہر  
کھنڈے بیٹھیں (یعنی کواد کھول دے صاحب باہر کھڑے بیگ رہے یہ چوکیدار گھبرا کر  
اُٹھا کہ شاید نہر کا کوئی افسر آگیا ہے اُس نے کواد کھولے اور اس سے پوچھا کہ صاحب کہاں  
ہیں کہا جود ہم ہیں نہیں ۱۰ اوہم ہیں نہیں) غلبو علی نے جوتا نکال کر دس پلنچ رسید کئے کہ

بدعاش صاحب ہمارے بنا پھر تا ہے جا اپنا اسنے غرض دنیا دار سراسر تباہ و تکلیف میں ہیں  
 انکو خاک راحت نہیں ذاق میں عیش و راحت اہل اللہ کو ہے جس کا ایک گروہ ہے اور  
 یہی گروہ ان کی آزادی کا راہ ہے وہ یہ کہ غم کی یہ حقیقت یہ ہے کہ امید کے خلاف کوئی  
 بات ہو عورتیں اس کو ضرور سنیں کیونکہ ان کو امیدیں بہت ہوتی ہیں کہ ہمارے ج کے  
 واسطے مجھے یوں کرنا چاہئے تو وہ بھی میری ساتھ ایسا کرنا دے گی سند کے واسطے یوں  
 کرنا چاہئے ورنہ وہ یوں کہے گی غرض رشتہ داروں اور دوستوں اور نوکروں وغیرہ  
 سے جو رنج ہو چکا ہے اُسکی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان سے امیدیں ہوتی ہیں اہل اللہ نے  
 اس جڑی کو اڑا دیا ہے یعنی انکو کسی سے کچھ امید نہیں ہے مخلوق سے سب امیدوں کو  
 قطع کر دیا ہے مولانا گنجوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اسی معنیوں کو بیان فرمایا کہ بھائی کسی  
 سے توقع مت رکھو پھر دھرم سے فرمایا کہ تلو تلو مجھے کیسا سمجھتے ہو انہوں نے عرض کیا  
 کہ حضرت ہمارے مربی ہیں محسن ہیں حضرت کا ہم پر وہ احسان ہے جس کا شکریہ ادا  
 نہیں ہو سکتا فرمایا کہ میں تم کو دل سے کہتا ہوں کہ تم مجھ سے بھی کچھ توقع نہ رکھو پس خدا  
 نے امید رکھو اور کسی سے مت رکھو تو ایسا شخص جس کی رگ رنگ میں توحید بی ہوئی  
 ہوا اسکو کسی سے کیا رنج ہو سکتا ہے اسی کو سدی فرماتے ہیں

مگر گزندت رسد مطلق مرنج      کہ نہ راحت رسد مطلق نہ رنج

از خدا داں خلاف دشمن و دوست      کہ دل ہر دو در تصرف است

مگر اس کا یہ اثر نہ لینا کہ تم خدا ہی سے روٹھا جاؤ کہ سب تکالیف وہی پہنچاتے ہیں بات یہ  
 ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں وہ حقیقت وہ تمہاری ہی معلومت ہے اسکی ایسی مثال  
 ہے جیسے بچہ کی آنکھیں دکھتی ہیں تو ماں کی آنکھوں میں جست وغیرہ بھرتی ہے بچہ اس سے  
 بہت رونا ہے اور سوقت ماں پر غصہ کرتا ہے مگر مجھدار ہو کر ماں کو دعا دینا کہ اگر وہ ایسا  
 نہ کرتی تو آج میں بالکل اندھا ہوتا اسطر صبح کو ماں بچہ کا منہ دھوتی ہے آنکھوں کی چھڑی اور ناک  
 سے جو ہے نونی ہی بچہ اس پر جی روتا ہے مگر کون نہیں جانتا کہ اسیں سراسر بچہ کی ہی معلومت ہے  
 بچے خوب یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے سر میں بڑے بڑے بال تھے ان میں میل بہت جم گیا تھا

اور کئی ہفتہ سے سرنہ دیو یا خدائی صاحبہ میرا سر دھونا چاہیں مگر میں بھانک جاتا تھا جب بس  
دن ہو گئے تو خدائی صاحبہ نے یہ ترکیب کی کہ میرے آنے کی پہلے پیانے میں کھلی ہوئی اور جب  
میں گھر میں آیا تو دفعتاً میرے سر میں کھلی لپیٹ دی اُسکے دھونیکے لئے بھجوری بھے سر دھونا پڑا تو  
اُس وقت اُن کا فیصل بھے ناگوار ہوا مگر آج انکی محبت کی قدر کر رہا ہوں اسی طرح حق تعالیٰ  
جو تکوین و تکلیف دیتے ہیں حقیقت میں وہ تعالیٰ بھلائی کرتے ہیں یہاں بھی اور آخرت  
میں بھی کیونکہ اگر یہاں بلائیں نہ آئیں تو ہر خدا کی طرف توجہ نہ ہوتا عدہ یہی ہے کہ انسان کو  
میں خدایا داتا ہے اگر معصیت نہ ہو تو انسان فرعون میمان ہو جائے اور اس حالت  
میں اگر موت آگئی تو بجائے دنیا کے تم آخرت میں ناراہم کے درویش سے پاک کئے جاؤ گے میں  
اچکھو بشارت سنا تا ہوں کہ مسلمانوں کے حق میں عذاب جہنم تفسیر کیلئے ہے تعذیب کے لئے  
نہیں ہے اور اس کو تم بھی جانتے ہو کہ گھر کا چراغ چمک جائے تو اُس کو آگ میں ڈالکر صاف کیا  
جاتا ہے تو تم خدا کے گھر کے چراغ ہو مگر چمکے ہوئے ہو اسلئے جہنم کی آگ سے تمہارا ایل صاف  
کیا جائیگا اور اگر دنیا ہی میں میں صاف ہو گیا تو پھر آخرت میں صفائی کی ضرورت نہ ہوگی پس  
اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمان کو مصائب و تکالیف دیکر اُس کا ایل صاف کرتے ہیں اب بتلاؤ یہ  
تہوارے حق میں بھلائی ہے یا نہیں یہ تو آخرت کی بھلائی اور دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ مصائب  
و تکالیف سے انسان کے اخلاق درست ہو جائے میں اور اخلاق کی درستی سے بہت حد  
ملتی ہے کیونکہ بد خلق سے سب کو وحشت ہوتی ہے لوگ اُس کو ذلیل سمجھتے ہیں نیز اس کے دل پر دنیا کی  
حقیقت بھی منکشف ہو جاتی ہے کہ دنیا دل لگائی چیز نہیں ہے اور یہ بڑا علم ہے اگر  
یہ علم حاصل نہ ہو تو آدمی ہمیشہ جہل میں مبتلا ہے اور جہل بڑا عیب ہے پس اللہ تعالیٰ کی طرف  
جو ہم پر امتحانات وارد ہوتے ہیں انکی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص مایخو لیا کی وجہ سے یہ  
سمجھتا تھا کہ میرا بدن شیشے کا ہے اسلئے وہ ہر شخص سے دور بھاگتا تھا کہ میرے بدن کو ہاتھ نہ  
رکنا ٹوٹ جائیگا لوگ اُس کو حکیم کے پاس لائے حکیم نے کہا کہ تیرا بدن شیشے کا ہے کہا ہاں تو  
اُس نے بہت سی شیشے رنگائے اور مرین کو کھل اڈا ہا کر شیشوں کو توڑنا شروع کیا اور کہا  
ہم نے تمہارے بدن کے شیشے توڑ دیئے وہ بہت رو یا پلایا حکیم نے کہا گراؤ نہیں بن

شیخوں کے بیچ سے مذبحہ کمال اور نمایاں نکلیں گی جو کسی کے ہاتھ لگانے سے شکستہ نہ ہوگی چنانچہ یہودی دیر کے بعد کابل آقا لیا اور کہا دیکھو اوپر کے شیخے ہم نے توڑ دیئے اور اب تمہارا مضبوط بدن اندر سے نکل آیا سرین کو یقین آگیا اور وہ سمجھ گیا کہ میں مضبوط اندر سے ہوں اور سب باخوبیا جاتا رہا اسی طرح اللہ تعالیٰ ان مصائب کے ذریعہ سے ہمارے باخوبیا کا علاج کرتے ہیں مگر ہم کو اس حکمت کی خبر نہیں اس واسطے روتے ہیں اور میں آپ کو کیا ہوں کہ اہل اللہ کو مصائب میں کیا نظر آتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ انکو ہر واقعہ کی حکمت کھلی آنکھوں نظر آتی ہے اسلئے وہ کسی تکلف سے پریشان نہیں ہوتے پس ل کی راحت کا راز یہ ہے کہ مخلوق سے انکی امیدیں منقطع ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر فعل کو حکمت و محنت پر مبنی سمجھتے ہیں نیز انکو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے اسلئے اگر حکمت و معلومت بھی معلوم نہ ہو تو محبت کی وجہ سے وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ۵

ناخوش تو خوش بود بر جان من      دل فدائے یاد دل رنجان من

اور کہتے ہیں ۵

زندہ کی مٹائے تو در کیشی فدائے تو      دل شدہ بتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو

اب تبار و راحت میں کون ہے صاحبِ اربعہ یہ ہے کہ دنیا والوں کو کچھ راحت نہیں وہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا ان کو کھانا ہے کیونکہ جس شخص کے لئے پھانسی کا حکم دیدیا گیا ہو اس کو ظاہری سامانِ عیش سے راحت کب مل سکتی ہے؟ اسی طرح جس شخص پر جہنمِ قعر پراپنا اہمیت قائم ہیں اور وہ جانتا ہے کہ میں خدا کا جرم ہوں اس کو دنیا میں راحت کیونکر مل سکتی ہے اور اہل اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر خوش ہیں کیونکہ ایک چیز ان کے پاس ایسی ہے کہ اس کے ہونے ہوئے ان کو کسی چیز کی پروا نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ آغوشِ محبوب ہے رضائے محبوب ہے لذتِ طاعات ہے لذت

مناجات ہے لذتِ قرب ہے جسکو عارفِ رومی فرماتے ہیں ۵

ہر کجا دلبر بود خیم نشین      فوق گردین مست تے قعر زمیں

ہر کجا یوسف رخ باشد چو ماہ      جنت آن گر چہ باشد قعر چاہ

اور اسے تجب نہ سمجھ کر ان لذتوں کی وجہ سے تکلیف کا برداشت کرتا کیونکہ اگر آسان ہو گیا جو شخص کسی پر عاشق ہو ہو وہ اسکو سمجھ سکتا ہے ایک شخص کی حکایت ہو کہ وہ ایک لڑکے پر عاشق ہو گیا تھا اور وہ لڑکا طیب تھا ایک دھندلے شخص بیمار ہوا تو وہ لڑکا معالج بنا اب اس مرض کی یہ حالت تھی کہ اپنے بے طول مرض کی دعا مانگتا تھا کہ خدا کرے میں کبھی اچھا ہوں نہ کہ یہ لڑکا ہمیشہ معالجہ کو آتا رہے تو دیکھ اس مرض کی کلفت محبت کی وجہ سے آسان ہو گئی اب اگر اعلیٰ اللہ کا خدا کی محبت میں یہ حال ہو جائے کہ تمام مصائب کو آسان ہو جائیں کہ قید خانہ سے تکلیف ہونے والا نہ ہو کلفت ہو تو کیا تجب ہر سب سے زیادہ ناگوار چیز موت ہے مگر وہ بھی ان کیلئے آسان ہو کر ہو کہ موت کی وقت انکو اشارت ملتی ہے یا آیتھا النفس مطمئنتہ ادرعی الی ربک راضیہ بربہ فیہ فیہ فاعل فی عبادہ وادخل جنتی و دوسری آیت میں ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اتوا علیہم الملائکۃ ان لا تغافلوا لا تغفلوا ولا یغفلوا فاجتنبوا فی کلمتہم و وعدت میں آتا ہو کہ ملائکہ میں کہتے ہیں آیتھا الروح الطیبہ اخرجی الی ربیع وریحان و دبی فیہ فغفلان اے پاکیزہ روح حل راحت و آرام کی طرف چل پڑے ہو و دگر کے پاس جو تجھ سے ناراض نہیں ہو اس کے بعد ہر کار

مرحلہ ہے وہاں بھی ان کی واسطے اشارت ہو فرشتے کہتے ہیں کموفنا انہم دس کہ وہاں کی طرح میکرے سوتے رہو اس کے بعد فرشتہ کار حل ہو جائے گی یہ نشان ہے زایحز نعم الفزع الیک و تلقتہم الملائکۃ عند الذی انکم فی کلمتہم و وعدت میں آتا ہو کہ ملائکہ میں کہتے ہیں اخرجی الی ربیع وریحان و دبی فیہ فغفلان اے پاکیزہ روح حل راحت و آرام کی طرف چل پڑے ہو و دگر کے پاس جو تجھ سے ناراض نہیں ہو اس کے بعد ہر کار

ما شقاں راہ و زحمت باقی است کلیتہا ما شقاں راہ و زحمت باقی است کلیتہا

پھر راہ پر سولانا دی نے کسی روایت سے انکی یہ حالت لکھی ہے کہ پھر راہ سے گذر کر وہ ملائکہ سے پوچھیں گے کہ تم نے قویہ سنا تھا کہ پھر راہ جنم کے اوپر ہے مگر تم کو راستہ میں جنم

۱۵ اے اہلینان والی روح تو اپنے پروردگار کے ہمارے رحمت کی طرف چل اس طرف سے کہ تو اس عرض ہوا وہ دیکھ سو خوش ہو پھر راہ دیکھ کہ تیری خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

۱۶ میں لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہا ان پر فرشتے اتاریں گے کہ تم نہ اندیشہ نہ کرو نہ رنج نہ کرو اور ہم جنت کے مٹی پر چڑھیں رہو جس کا تم سے پیغمبر و انکی سوغت و عہدہ کیا جاتا تھا۔



و اول حالتوں میں الحمد للہ کس لئے فرمایا اگر انکی خوشی تھی تو جائیکہ منہ ہونا چاہئے تو اسوقت  
 الحمد للہ کیا موقوفہ اور اگر جانکی خوشی ہوئی تو کس نے منہ ہونا چاہئے تھا تو اسوقت الحمد للہ کیوں مقرر  
 بزرگ نے فرمایا کہ میں نے الحمد للہ نہ اُسکے لئے پر کہا نہ جانے پر بلکہ اپنے دل کی حالت پر الحمد للہ کہا ہے  
 جب یہ ہوئی آیا تھا تو میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ کچھ خوشی ہوئی یا نہیں معلوم ہوا کچھ خوشی نہیں سپر  
 الحمد للہ کہا جب وہ چمدی ہو گیا تو میں نے پھر اپنے دل کو دیکھا کہ کچھ منہ ہوا یا نہیں معلوم ہوا  
 کچھ منہ نہیں ہوا تو اس پر میں نے الحمد للہ کہا کہ نہ آپکی خوشی ہوئی نہ جانیکہ منہ ہونا چاہئے تو اسوقت  
 کا یہ حال ہوا اسکے پاس منہ کیوں آئیگا اسی طرح حضرت غوث اعظم کے پاس کہیں وہ ایک  
 صبی آئینہ بڑا قیمتی بدیہ میں آیا آپ نے خادم کے حوالہ فرما دیا کہ نگہا کر نیکی وقت ہمارے سامنے رکھ دیا  
 کہ وہ ایک دفعہ اتفاق سے وہ آئینہ خادم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا وہ ڈرا کر دیکھے کج شیخ کس قدر ناراض  
 ہوں گے چنانچہ ڈرتے ڈرتے اس نے عرض کیا **۵** اذ قضا آئینہ صبی شکست حضرت  
 غوث اعظم نے جرحہ فرمایا **۵** خوب شد اسباب خود بینی شکست و نیز حدیث میں ہے حضرت انس  
 صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دس سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مگر آپ نے  
 کسی بات پر نہیں فرمایا کہ یہ کیوں ہوا اور یوں کیوں نہیں ہوا حضرت انس فرماتے ہیں کہ  
 میں آئے ہوں تو انکی عمر دس سال کی تھی بالکل بچے تھے وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ حضور مجھ کو کسی کام  
 کا حکم دیتے کہ یہ کام کرو تو یہ زبان سے کہہ دیتے کہ میں تو نہ کرونگا مگر دل میں ارادہ ہوتا تھا کہ ضرور  
 کرونگا آپ اس پر میری بڑا نہ مانتے تھے بعض دفعہ کسی کام کو جاتے اور راستہ میں کھینٹے لگتے  
 اور الفاظ حضور کا گذر ہوتا تو آپ ان کے کان پر نہ فرماتے کہ تم تو کہتے تھے میں جاؤنگا یہ  
 ہنر عرض کیا رسول اللہ ابھی جاتا ہوں عرض کی بات پر آپ غصہ نہ کرتے تھے اس کا ارادہ  
 وہی ہو کہ آپ کی نظر ہر وقت خدا پر تھی مخلوق پر نظر نہ تھی اس لئے آپ کو کسی کے فعل  
 سے منہ نہ ہوتا تھا مگر یہ ہونا ذاتی خدمت کے متعلق تھا جتنا تعلق خاص آپ کی ذات و تھا  
 امور شرعیہ کے بارے میں یہ بڑاؤ نہ تھا کیونکہ احکام شرعیہ کی مخالفت ہونا کچھ اور اتنا غصہ آتا  
 تھا کہ کوئی برداشت نہ کر سکتا تھا یہی شان اہل اللہ کی ہے عرض اللہ تعالیٰ آپ صاحبوں  
 کے واسطے ایسی زندگی چاہتے ہیں کہ جس میں راحت ہی راحت ہو منہ کا نام نہ ہو اور





حیا، درخوف پیدا ہوگا پھر جو اعمال حسنه ہوئے ہیں اُن کو سچوہ اور خدا کا شکر بجالاؤ اور جنت کی نعمتوں کو یاد کرو اس سے محبت و شوق پیدا ہو گیا اور جس شخص میں حیا و خوف اور محبت و شوق پیدا ہو جائے اُس سے کہیں نافرمانی ہو سکتی ہے مگر نہیں بلکہ اس سے زیادہ فرما کر اور کوئی نہ ہوگا یہی مقصود تھا اور مجھے یہی بتانا تھا کہ فکر ایسی محمود چیز ہے کہ دین کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہو سکتی اور دین کی اصلاح و تکمیل کا سہل و آسان طریقہ اس سے بہتر نہیں کہ فکر سے کام لیا جائے اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے اور فکر کی ساتھ ذکر کو بھی بیان فرمایا ہے اب اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنائے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں و لائل میں فرقہ کے اور دنیا کی حالت و حقیقت جانچنے کے اہل عقل کے لئے جن کی حالت یہ ہے دھو آگے آتی ہے اور ایسی حالت سے اُن کا عاقل ہونا مسلم ہوگا کہ وہ لوگ رہبر حال میں دل بھی اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی بیٹھے بھی اور آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں (اپنی عقل سے) غور کرتے ہیں کہ ان کا وجود خود نہیں ہو گیا بلکہ کسی مصلح حکیم نے ان کو بنایا ہے کیونکہ جس نظام کے ساتھ زمین و آسمان کی رفتار ہے وہ بدون کسی چلانے والے کے نہیں ہو سکتی پھر اس کے بنانے والے نے اس نظام میں ہر ایک خاص عبرت آموز سبق دیا ہے کہ مخلوق میں کوئی اوجھا ہے کوئی پست ہے کسی میں نور ہے کسی میں ظلمت ہے کسی میں نور زیادہ ہے کسی میں کم ہے اسلئے تم کو اپنی حالت پر قناعت کرنا چاہئے اور دوسروں کی حالت پر حسد نہ کرنا چاہئے کیونکہ اس میں حکمتیں ہیں جیسا زمین و آسمان میں حکمتیں ہیں پھر دنیا میں یکساں حالت نہیں رہا کرتی بلکہ کبھی دن ہے کبھی رات ہے کبھی روشنی ہے کبھی اندھیرا ہے اور دونوں کی ضرورت ہے دونوں میں حکمت ہے اسلئے تم پر دو قسم کی مانتیں آئیں گی بعض گوارا مانتیں ہوں گی بعض ناگوار پس تم کو ان سے پریشان نہ ہونا چاہئے بلکہ یہ سمجھو کہ جس طرح رات دن میں حکمتیں ہیں اسی طرح ان حالات میں بھی حکمتیں ہیں جن ہی

باتوں کو سوچ کر عقلا کہتے ہیں کہ: اسے ہر دے پروردگار آپ نے اس (خلیفہ) کو  
بیکار نہیں پیدا کیا۔ (بندہ) میں شکستیں نہ تھیں ہیں) ہم آپ کو (لائی پیسہ کرنے  
سے) پاک اور متروک تھے ہیں (اسی لئے ہم نے ان کی کمیتوں میں غور کیا اور تعجب  
کے قائل ہوئے کہ جو کچھ ہوتا ہے آپ کے حکم سے ہوتا ہے) سو ہم کو ایمان کی برکت  
سے (دور) کے عذاب سے بچا لیجئے۔

اس ترجمہ سے آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عقلا کی ایک توبہ حالت بیان  
فرمائی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اس کے لئے میں اول ایک  
مقدمہ بیان کروں پھر اس کی حقیقت سمجھ میں آجائے گی وہ یہ کہ جس کام کو انسان اپنا  
اصلی کام سمجھتا ہے زیادہ وقت اسی میں صرف کیا کرتا ہے اور دوسرے کاموں کو اس  
کے نتائج سمجھتا ہے چنانچہ جو شخص اپنے گھر کا حساب کر رہا ہو اس سے اس حالت میں  
کوئی ملنے آوے تو گو وہ اس سے بیگنا گھر دل اپنے حساب میں لگا رہتا ہے اسی طرح  
عودتیں اپنی حالت میں غور کر لیں کہ جب وہ سینے پر وٹنے میں لگتی ہیں اس وقت کوئی ان  
سے بات کرے تو بات کا جواب دیدیں گی مگر دل سینے میں رہے گا کیونکہ اس کو اپنا اصلی  
کام سمجھ رہا ہے پس اللہ و رسول کا مقصود یہ ہے کہ تم اللہ کی یاد کو اپنا اصلی کام بناؤ  
اور سب کاموں کو نتائج بناؤ اصلی کام نہ بناؤ حدیث میں لَا يَزَالُ لِسَاكُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ  
اللَّهِ کہ تم باری زبان ہر وقت اللہ کے یاد سے نہ رہے اور قرآن میں ہے يَذْكُرُونَ اللَّهَ  
فِي مَآثِرِهِمْ جو کچھ اللہ کی یاد کھڑے بیٹھے لیئے ہر وقت کرنا چاہئے مگر دل  
سے توجہ ہر وقت مشکل تھی اس لئے قرآن جابئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
کے کہ آپ نے اس کا آسان طریقہ بھی بتا دیا کہ ہر وقت زبان کو اللہ کی یاد سے نہ رکھو  
اگر زبان سے اللہ اللہ نہ کرنا ہر وقت یاد نہ رہے تو تسبیح یا فقہ میں رکھو اور یا رکھو  
نہ کر و کیونکہ زیادہ ہے جو قصد و ارادہ سے ہو دسوسہ زیادہ یا نہیں ہے بہت لوگ  
اس فعلی میں مبتلا ہیں کہ دسوسہ زیادہ کر دیا سمجھ کر پریشان ہوتے ہیں پس خوب سمجھ لو  
کہ زیادہ ہے کہ آدمی دل سے یہ ارادہ کرے کہ میں یہ عمل مخلوق کے دکھانے کو کر رہا ہوں

یا اسوائے کہ وہ ہوں کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں اور اگر دل سے یہ ارادہ نہ ہو محض دوسرے کے  
 جسکی علامت یہ ہے کہ اس خیال سوجھی بڑا ہو تو یہ دیا نہیں سوان شہادت میں مدت پڑا اور  
 اور دیگر ہو کہ تسبیح اللہ میں رکھو اور کام کرو اور تسبیح کی اصل حدیث ہی سے ثابت ہے اس  
 لئے اس پر بدعت ہو نیکاشہ نہ کہ وہ پھر ذکر میں اختیار ہے خواہ در و پڑ ہو یا سبحان اللہ  
 الحمد للہ یا اللہ اللہ کہ وہ اور اچھا یہ ہے کہ یا اللہ یا اللہ کہ وہ کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں  
 ہے اور اللہ اللہ کہتے ہیں بعض علماء نے کلام کیا ہے گو وہ کلام قابل اعتبار نہیں حضرت  
 مولانا گنگوہی رحمہ اللہ سے اس کے متعلق کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ اللہ کہنے کا حدیث کو بھی  
 ثبوت ہے یا نہیں فرمایا ہاں ثبوت حدیث میں ہے **لَا تَقُولُوا اللَّهُ تَعَالَى لَا يَمُوتُ** **وَلَا يَمُوتُ**  
**اللَّهُ تَعَالَى** دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جو لوگ غفلت والے ہیں وہ آسمان و زمین اور ہر شے  
 کی جگہ میں غور کرتے ہیں یعنی وہ سوچ اور فکر سے کام لیتے ہیں جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ  
 کے سوا کسی کو فاعل و متصرف نہیں سمجھتے بلکہ حق تعالیٰ ہی کو خالق و مالک و متصرف سمجھتے ہیں  
 اور ان کے ہر کام کو حکمت و معلولت پر مبنی سمجھتے ہیں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں  
 خدا کی عظمت و جلالت پیدا ہوتی ہے اور خدا کے سوا سب کو نظر قطع ہو جاتی ہے پھر  
 کسی سے امید و توقع باقی نہیں رہتی بلکہ صرف خدا کو راضی کرنے کا خیال رہ جاتا ہے اور  
 اسکے لئے وہ موت کو سوچتے ہیں قبر کی حالت کو سوچتے ہیں جنت و دوزخ کو سوچتے  
 ہیں کہ ایک دن خدا کے پاس جانا ہے موت کا وقت ضرور آئے گا پھر نہ معلوم کیا انجام ہو  
 اس لئے وہ دوزخ سے ڈر کر اس سے بچنا نہ کہتے ہیں اور اس خوف کی وجہ سے ہر کام کو  
 سوچ کر کرتے ہیں کہ اس کا انجام دوزخ نہ ہو پس فکر اور ذکر یہ دو چیزیں ملنا نہ دینا ہے  
 ان کو لازم کہ پڑھ کر نہ فکر سے دل کے اندر خدا کی یاد جم جائے گی پھر ہر وقت خدا کی یاد آسان  
 ہو جائے گی اور خدا کی یاد وہ چیز ہے جس سے دل کو راحت و سکون اور چین ملتا ہے  
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَعَالَى الْقُلُوبَ** اب میں سی کا ترجمہ ایک بزرگ  
 کے کلام سے کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں مولانا فرماتے ہیں **ع**

گھر میری بڑا سید راتے ہم از انجا پشت آید آفتے

۵  
 حقیقتی صغر  
 کہ خدا تعالیٰ  
 اللہ تعالیٰ  
 جتنا قابل فخر  
 ۵

۲۳

قیامت کا  
 جو کچھ میں  
 ہی اس کا نتیجہ  
 والا نہ ہے

بیچ کئے بے دو و بے دام نیست جز بخلوت گاہ حق آرام نیست  
یعنی آرام خلوت گاہ حق کے سوا کہیں نہیں خلوت گاہ حق سے مراد یہ ہے کہ دل  
میں خدا کی یاد بس جائے کہ ہر وقت اسی کا دھیان رہے دنیا کا کوئی کام سوا انو بخبودی کو  
ضرورت کی وجہ سے کر لیا مگر دل اللہ کی یاد میں رہے اس کو کر کے دیکھو بڑی راحت  
کی چیز ہے عورتوں اور مردوں کو سیکو چاہیے کہ اپنا اصلی کام اللہ کی یاد کو نبالیں دنیا کے  
کام بخبودی کو کر میں پھر اللہ اللہ میں لگ جائیں اب میں قسم کرتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ  
اپنے ہر کام کو پہلے سوچ لیا کہ وادریک وقت موت کے سوچنے حالات قبر کے سوچنے  
اور قیامت کے سوچنے کیلئے مقرر کردہ اور باقی اوقات میں ذکر اللہ میں مشغول رہو اس فکر  
کا نام مراقبہ ہے اس کا ایک پورقہ بھی فضیلت معلوم ہوئی ہوگی کہ کتنی بڑی چیز ہے جس کا اللہ  
تعالیٰ نے جایا امر بھی فرمایا ہے اور ترغیب بھی دی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس سے  
دنیا و آخرت کی راحت حاصل ہوتی ہے اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہم سلیم اور  
توفیق عمل عطا فرمائیں آمین۔ اس بیان کا نام مضمون کے مناسب

اَلْمُرَاتِبَةُ تَجْوِیْہُ کَرْتَاہُوں وَکَلَّ اللّٰہُ عَلَی سَیِّدِنَا

وَعُوذُکَا مُحَمَّدٌ وَآلِیْہِ الْکَرِیْمُ

اٰمِیْن

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّیْ مُحَمَّدٌ لِلّٰہِ رَبِّیْ الْعَالَمِیْنَ

# اشرف علی

۹ رجب المرجب ۱۲۹۹ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الوعظ المستمى به

شرائط الطاعة

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله
الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله
الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله
الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله
الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله
الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله
الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله
الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله
الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله	الحمد لله

خطبہ ما توره اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس من  
 البر ان یصار فی السفر یہ ایک حدیث ہے جسکے سمجھنے کیلئے ایک قصہ کے بیان کرنے  
 ادا کرنے کی ضرورت ہے اس قصہ کے سننے کے بعد اس حدیث کا ترجمہ مفہوم سمجھیں اور لکھا  
 اس سے پہلے ایک مسئلہ کا مستند کرنا مقصود ہے جو ایک قاعدہ کلیہ ہے اور جو دین میں  
 نہایت ضروری ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ایک سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا  
 کہ ایک بہت سا مجمع ہے لوگ گھر سے ہیں کسی چیز کے گھر سے ہوئے حضور نے تحقیق کیا تو  
 یہ وہ ایک شخص نے سفر کی حالت میں روئے رکھا مخلوق پر ہوش ہو گیا ہے تو سب ہوش ہو گئے ہیں

اور اسکی حالت دیکھ رہے ہیں اسوقت حضور نے ایشاد فرمایا لیس من الی الصیاضی یعنی سفر کی ایسی حالت میں روزہ رکھنا کہ انسان مرے کے قریب پہنچ جائے اور ہلاکت کی نوبت آجائے کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس ترجمہ سے اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھ میں آلیا ہوگا اور اگر نہ آیا ہو تو اب سمجھ لیجئے تاکہ غلطی واقع نہ ہو کیونکہ بعض نے اس حدیث سے یوں سمجھ لیا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا چاہئے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے اس واسطے کہ صحابہ نے حضور کے ساتھ اکثر سفر کئے ہیں اور وہ فرماتے ہیں مِمَّا الصَّائِمُ وَقَمَاتُ الْمَغْطَرِ ہم میں سے بعضے روزہ دار تھے اور بعضے غیر روزہ دار تھے وکیفَ تَجِبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ لیکن کوئی ایک دوسرے پر ملا امت یا عیب گیری نہ کرتا تھا۔

نہ روزہ دار افطار کرنے والوں کی عیب گیری کرتے تھے نہ افطار کرنے والے روزہ داروں کی عیب گیری کرتے تھے اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں دونوں باتیں جائز ہیں روزہ رکھنا بھی اور روزہ نہ رکھنا بھی مگر یہاں عوام ایک غلطی کرتے ہیں اس پر تنبیہ کر دینا ضروری ہے تاکہ بحث متعین ہو جاوے کہ کون سے سفر میں گفتگو ہے کیونکہ وہ گفتگو جو علماء کی ہے اُس کے متعلق تو میں آگے چلکر عرض کروں گا ایک غلطی ایسی ہے جس سے علماء کو مفوظ نہیں لیکن مسکین عوام مبتلا ہیں وہ یہ کہ سفر کو بعض عوام مطلق سمجھتے ہیں یعنی کوئی سفر بھی ہو یہاں تک کہ چار باغ آٹھ دس کوس کے سفر میں بھی روزہ افطار کر نکو جائز سمجھتے ہیں سو تو ب سمجھ لیجئے کہ وہ سفر جس میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے وہ سفر ہے جسکے اختیار کرنے سے حکام سفر متعلق ہو جاتے ہیں حکام سفر متعلق ہو جانے میں نے اظہر کہا کہ بعض احکام ایسے بھی ہیں جو عام ہیں حالت سفر اور حالت حضر دونوں کو مثلاً ایک شخص نے دس کوس کا سفر کیا اور روزہ رکھا کیونکہ اتنے کوس کے سفر میں اُس کو روزہ رکھنا واجب تھا پھر دوران سفر میں اسکی بری حالت ہوگئی تو اس حالت خاص میں اُس کو روزہ افطار کر دینا چاہئے لیکن یہ افطار عذر سفر کی وجہ سے نہیں یہ تو ایک خاص حالت ہوگئی اس حالت کی وجہ سے اسکو افطار جائز ہو گیا حتیٰ کہ اگر کھربہ بھی اسی حالت ہو جاتی تو وہاں بھی اُسکو افطار جائز ہو جاتا مثلاً پہلے چار خطایا شعیبہ القوسی تھا لیکن بہت کر کے اُس نے روزہ رکھ لیا پھر اُس کی بڑی حالت ہوگئی یا

چن روزہ کی حالت میں بیمار ہو گیا اور بڑی حالت ہو گئی تو اسکو جائز ہے کہ روزہ افطار کرے  
 تو اس حکم افطار میں تو سفر کی کوئی تخصیص نہیں غیر حالت سفر میں بھی یہ عذر پیش آجا تو وہاں  
 بھی یہی حکم متدبیر ہو جاتا لیکن اسوقت گفتگو اس میں ہے کہ وہ سفر کو سنا ہے جس میں سفر  
 کی وجہ سے افطار جائز ہو قطع نظر کسی خاص حالت سے کہ سو خوب سمجھ لیجئے کہ وہ سفر میں ہے  
 اس میں عوام یہ غلطی کرتے ہیں کہ جہاں دس پانچ کو س چلے اور روزہ کھا بیٹھے کہ بھائی ہم تو  
 سفر میں ہیں حالانکہ جس سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے خود نفس سفر کی وجہ سے کسی اور حالت  
 کی وجہ سے وہ سفر ہے جسکی حدیں منزل سے جسکی مقدار علمائے یہاں کے کو صول کے حساب  
 سے ۴۰ کو س اور انگریزی میل کے حساب سے ۴۰ میل قرار کر دی ہے لیکن اگر دیکھیں کہ  
 حساب آسان ہے کیونکہ یہ ہر جگہ یکساں ہے بخلاف کو س کے کہ اس کا حساب مختلف  
 مقامات پر مختلف ہے۔ چنانچہ پورب میں بہت بڑا کو س ہوتا ہے یعنی وہاں دو میل کا کو س  
 ہوتا ہے لہذا ہم میل کا حساب زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ قدر انضبط ہے ہر چند یہ منزل  
 شرعی مقدار یعنی جسکی تحدید میں شریعے میں کی لیکن علمائے حنبلیہ کہ بعض میں ایک تحدید مقرر کرنا یعنی  
 وہ حد کی مقدار نظام اور سہولت کیلئے مقرر کرنا یا اس طرح یہ بھی نظام اور سہولت کیلئے مقرر کرنا ہو ورنہ  
 شریعت نے تو دار الحکام مقرر کا تین منزل کو قرار دیا ہے مگر چونکہ عرفاء وسط منزل بارہ کو س  
 کی ہوتی ہے اسلئے علماء نے سفر شرعی کی مقدار ۴۰ کو س مقرر کر دی ہے تاکہ علم میں ہلشانی  
 اور اختلاف نہ ہو ورنہ اگر عوام کی رائے پر چھوڑ دینے تو وہ ضرورتاً پنج کو س ہی کی منزل  
 کو کہ پندرہ کو س ہی کے اندر احکام سفر کو جاری کر لیتا ورنہ کہئے کہ ہم تو صاحب پنج کو س سے  
 زیادہ نہیں چل سکتے تو تحدید کے اندر یہ ایک نفع ہوتا ہے نظام کا بہر حال جو سفر ۴۰ کو س کا ہو  
 ۴۰ میل کہئے وہی سفر شرعی ہے اور اسی سفر کے اندر روزہ کا افطار بھی ہے اور اسی سفر  
 کے اندر نماز کا قصر بھی ہے لیکن ایک فرق ہے وہ یہ کہ نماز کا قصر کرنا تو واجب ہے اور روزہ  
 کا افطار کرنا واجب نہیں۔ ہاں روزہ کا افطار کرنا جائز ہے لیکن فی نفسہ واجب نہیں جب  
 تک کہ سخت ضرر کا اندیشہ نہ ہو۔ اور نماز کا قصر کرنا بہر حال واجب ہے تو یہ وہ  
 سفر ہے جو سفر شرعی کہلاتا ہے نہ گفتگو اس سفر کے اندر یعنی سفر شرعی میں افطار و قصر



جائز ہے اس سے کم میں جائز نہیں چاہے بریل کا سفر ہو چاہے پیسیدل  
 کا اسبیدہاں بعض اہل تشکیک کی طرف سے یہ اشکال ہو گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض  
 سفر میں بھی بعض اوقات ہم تو جان کو آجائے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ جو سفر شرعی ہے  
 اس میں تعین قطعاً حقیقی مان لی گئی ہے تو بعض حالات میں وہ مشقت و رصل یا قہر ہو  
 اور اس سے کم کے سفر میں اگر مشقت حقیقی ہوگی تب تو افطر کی اجازت ہوگی ورنہ نہیں  
 خدا مدد کہ اگر تکلیف ہو تو مقدار شرعی سے کم کے سفر میں بھی افطار کی اجازت ہے کیونکہ  
 وہاں علت اجازت افطار کی تکلیف ہی ہے مگر پہلے سے تو یہ معنوم نہیں کہ تکلیف ہوگی  
 بعض اوقات اندازہ بالکل غلط ثابت ہوتا ہے مثلاً جو وقت سفر کہنا اس وقت تک  
 گرمی محض نہیں بعد کو ہوا چلنے لگی یا بارش ہوگئی اور ٹھنڈ ہوگئی تو اس کی وجہ سے  
 فوجہ کا کہ ضرور تکلیف ہوگی۔ اسے بھائی اگر ہوگی ضرور اس کی رعایت کی جائے گی اور افطار  
 اجازت ہو جائے گی پہلے ہی سے کیوں فکر میں پڑ گئے لیکن حضرت یہاں سے کہ تھوڑی بہت  
 تکلیف کا کچھ اعتبار نہیں۔ یوں تھوڑی بہت تکلیف تو گھر بیٹھے بھی ہوتی ہو اور سفر  
 ہی میں کیا نماز میں بھی ہوتی ہے کہ اشک و وضو کرو پھر نہایت کیا باند ہی گویا بالکل بند گئے  
 کہ اس نہ بولنے کے رہے نہ چالنے کے نہ دیکھنے کے نہ بھالنے کے اور صاحب دین ہی کا کلام  
 میں کیا کھائے میں بھی تو تکلیف ہوتی ہے لہذا دیکھو کہ کمال میں کسی کسی مشقت اٹھانی پڑتی ہے  
 پھر یہاں بھی نہیں کہنے کہ ابی کیاں کا جھگڑا ہے چھوڑو بھی میاں ٹیپ بھی جاؤ تو لیں ہر دیکھو  
 بچن ہی سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں کہیں پڑیابی کی تکلیف کہیں فیس کی تکلیف  
 کہیں کتابوں کی تکلیف ہو و لعب چھوڑنے کی تکلیف آزادی کے بیاہدو نے کی تکلیف  
 پھر اگر کہیں ہو ہوا گئے منو بعض عہدوں میں کام آتا ہوتا ہے کہ کھڑا لاکر لو کہ کچا لاکر  
 یہ سچ مقرر کر کے کہ کو پرا کر تے ہیں کہیں جا کر شکل پورا ہونا ہے پھر اگر ایسی ہی  
 نازک اور ایسی ہی مرزا ہو یا نہیں تو کمانا بھی چھوڑ دیں مگر یہ تو دیکھتے ہیں کہ ان تکلیفوں کی سبب  
 کمانا کوئی بھی نہیں چھوڑتا تو دین کے واسطے بھی اگر تھوڑی بہت مشقت اٹھانی جائے  
 تو ایسا گویا ہر اشکال کا ہو تو گویا انہوں پر نہ ہو نہ تکلیف تو کمانا ہی نہیں اپنی تکلیف تو



جہ کی دلیل  
ہیں حال پیدا  
ہو جائے تو وہ  
قابل استدلال  
ہیں ہرگز

مگر دوسرے دلائل کی وجہ سے اس حکم میں فید یہ ہے کہ تحمل ہو یعنی اگر تحمل ہو تو روزہ رکھنا  
اچھا ہے تو ان قصود کو حاکم کد سے ماسفر کیجیے بھی روزہ رکھنا افضل ہے اور اگر تحمل نہ ہو  
اس بارہ میں نص نہ کہا جائے کیونکہ بعض کے نزدیک اس کا تعلق شیخ فانی کے ساتھ تحمل ہو  
اور اذاجاء الاحتمال بطل الاستحکال مگر حدیثیں تو صحیح ہیں چنانچہ حواہ نے حضور کے  
ساتھ مفر میں روزہ رکھا اور حضور نے انکار نہیں فرمایا اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ مفر میں  
روزہ رکھنا جیسا جائز ہے ویسا ہی افضل بھی ہے۔ بہر حال مفر میں روزہ رکھنا ہی افضل ہے  
جسور کی دلیل تو یہ ہے جو میں نے عرض کی البتہ اس حدیث کا جسکو میں نے بھی پڑھا ہے جواب  
ان کے ذمہ ہے سو وہ جو اسے میرے ترجمہ سے معلوم ہوگا ہوگا میں نے ترجمہ کیا تھا کہ ایسے  
مفر میں یہ حالت ہو جائے روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے پس المستحکم میں انہی  
عہد کا ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جو مفر ایسی حالت تک پہنچا دے یعنی قرآن قویہ سے پہلے  
سے معلوم ہو کہ روزہ رکھنا ایسی حالت تک پہنچا دے گا تو ایسی حالت میں روزہ رکھنا اچھا  
نہیں ہے میں نے اس مقام پر اس واسطے ذرا تطویل کر دی ہے کہ بظاہر اس حدیث سے غلط فہمی  
ہو سکتی ہے کہ مفر میں روزہ رکھنا کسی حال مناسب ہی نہیں جیسے بعض لوگ اس حدیث  
سے یہ سمجھ گئے ہیں۔ اس حدیث کا پھر میں مکر ترجمہ کرتا ہوں فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی  
صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس مفر میں روزہ رکھنا ایسی حالت تک پہنچا دے یعنی قریب بالکسب  
تک اس میں روزہ رکھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے بلکہ ایسی حالت میں روزہ رکھنا بہتر ہے  
رکھنے سے۔ اب مجھے اس سے ایک مسئلہ مستنبط کرنا ہے اکثر اوقات اور اکثر حالات میں یہ  
دیکھا جاتا ہے خصوصاً زایدوں اور عابدوں میں یہ مرض بہت کثرت سے ہے کہ غلو کرتے ہیں عبادت  
میں۔ ہر جماعت کا مرض جدا ہے۔ عابدین کا مرض غلو فی العبادۃ ہے اقلوا و تغلظوا و غلو فی  
ذموم میں جیسے ترک عبادت ہر اسے ایسے ہی عبادت میں غلو بھی کرے عبادت میں غلو کیا  
خوب سمجھ لیجئے عبادت میں غلو یہ ہے کہ ہر بات میں تشدد کیا جائے سو یہ تو تفسیر یہ ہے کہ ذرا  
سختی میں ہمت چھوڑ دی جائے جب عبادت میں غلو ہو تو تھوڑی تکلیف ہوتا تو لازم  
ہے چنانچہ اب کے بھی روزوں میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی۔ واقعی چند تاریخیں مست

متعین مگر وہ سختی ایسی نہیں تھی کہ قابل برداشت نہ ہو آخر لوگوں نے ان تارخوں میں  
روزہ رکھا ہی پھر بھی نہ کچھ زیادہ ضعف ہوا نہ زیادہ مشقت و کلفت ہوئی بلکہ اس مشقت میں  
بھی ایک لطفت تھا اور سچ تو یہ ہے کہ روزہ خوروں کو ایک وقت بھی اتنا لطف نہیں آتا جتنا  
روزہ داروں کو افطار کے وقت ہر روز آتا تھا گویا روزہ خوار دنیا کی خوشی سے محروم ہے  
اسی واسطے جناب رسول قبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارۃ فرمادیا ہے **لِلصَّائِمِ فَرْحَانٌ**  
**عِنْدَ الْفِطْرِ** وَعِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ روزہ دار کو روزہ خوشی نہیں ایک خوشی نو وہاں آخر  
میں ہوئی گی لیکن وہ خوشی تو جب ہوگی جب وہاں جائے گا اسکے علاوہ ایک اور خوشی  
وہاں دنیا ہی میل و نظار کے وقت روزہ دار کو حاصل ہو جاتی ہے پچاسے روزہ نہ بکھنے کا  
اس سے بھی محرم ہیں۔ پہلے نزدیک تو انہوں نے راحت اور لذت طلب و اتنی مگر راحت  
اور لذت تو کیا ملتی بلکہ اگر شہور اس ایمان ہو تو اور اتنی کلفت ہوتی ہے ایسا شخص جو وقت کھا  
کھا ٹیگا ٹھٹھلیں بے روزہ دار اگر ایمان ہو تو اور اگر کسی نے ایمان ہی کو کھینچ دینے یوں  
تو اس کا فکری کیا جو وقت کھانا بلا غرض شری کھا بیٹھا ایسا معلوم ہو گا جیسے پاخانہ کھا رہا ہے  
اس قدر ذلت اور خرمندی ہوگی بلکہ بعد زحری بھی اس قدر تنگی ہوتی ہے کہ تاکہ نہیں شقی مار  
ذلت کے بلکہ ایسا شخص کوشش کرتا ہے چمپا نے کی تو جناب جب غدرے کا زہر مانتا  
ہو تو جو بلا غدر کھاتا ہے اسکی ذلت اور خرمندی کا تو کیا ٹھکانا ہے۔ وہاں کوئی عیاں ہی از گھر  
تو وہ اور بات ہے کیونکہ جب عادت محصیت کی ہو جاتی ہو تو پھر جیسا بھی جاتی رہتی ہے۔  
جیسا کہ جاتے تھے ہر ایک حکایت یاد آئی ایک مولوی صاحب میرے ملے والے تھے وہ اب  
مر گئے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ جب وہ مدرسہ دیوبند میں پڑھنا کچھ گئے تو ایک  
صاحب کے وہاں اُنکا کھانا مقرر ہو گیا جب اوّل روز کھانا پینے اُن صاحب کے وہاں پہنچے تو  
بڑی خرم آئی یا ہر کوئی موجود نہ تھا مارے خرم کے آواز بھی نہیں دے سکے شرم کے غلغلہ میں اتنا  
سنہ سے نہ نکلا کہ کھانا پیچیدو۔ بس ایک کوسے میں چپکے کھڑے ہو گئے۔ خاموش بیٹھ کر  
بورگہ میں سے خود ہی صاحب مکان نکلا امفوں نے پہچاننا نہیں ہو چکا کیا کچھ کہنا ہو لیکن اُنکے سنہ  
سے یہ بھی نہ نکلا کہ میں وہی طالب علم ہوں جس کا کھانا آپ نے مقرر کیا ہے مگر وہ قرآن سے خود

روزہ دار کی  
خوشی کا  
وقت دوسری  
کے وقت

ہی سمجھ گئے کہا چھا آپ وہ مولوی صاحب ہیں جنکا کھانا مقدر ہوا ہے تب انھوں نے  
 تصدیق کی انھوں نے بہت قدر کی ہٹھکھٹایا پھر پوچھا کہ آپ کھانا یا پیر کھائیں گے یا پانی پیئیں گے  
 انھوں نے وہی زبان سے کہا آپ میں کھا ہو یا پیر کھا تو ایک ہی کے ساتھ رسوائی ہے  
 وہ ایک تو سینکڑوں آدمی لگی کوچ میں ملیں گے اور دیکھیں گے کبھی ایک مانگ کھائے  
 خیر صاحب مکان نے چارپائی کو پچھادی اور کھانا لے کر عزت کیساتھ ساتھ کھدیا یہ سرفرو  
 سکاٹے جیسے جیسے کھاپی کر چلے آئے یہاں مدرسہ میں پہنچے تو اور ڈالیا ٹھوس  
 پوچھا کہ کھانا نہیں لائے انھوں نے کھدیا کہ میں تو وہیں کھا آیا انھوں نے کہا واہ وا  
 یہ کیا وسیع حرکت ہے وہی کھدیا یہاں ہر طرح کے طالب علم ہر کسی کا کھانا مقدر  
 کسی کا نہیں ہے سب مل جل کر کھاپی لیا کر ٹیکہ خبردار اب ایسا نہ کرنا۔ خیر صاحب برادر کی کاند  
 اگلا وقت پھر آیا پھر کھانا لینے گئے تو صاحب مکان نے پھر پوچھا کہ نہیں کھاؤ گے یا  
 پیجاؤ گے انھوں نے کہا کہ لیجاؤ گا چنانچہ ان صاحب نے کھانا لایا یہ لے کر پہلے تواریوں کہتے  
 تھے کہ اسے خرم کے قدم نہیں اٹھاتا تھا ایک پیر سو سو من کا ہو گیا کھانا باقی میں بیٹھتے  
 ہوئے ہی خرم آنے لگی کہ آٹھیں نہیں اٹھتی تھیں بہر حال سوجھ کاٹے کھانا دامن میں چھپائے بڑی  
 مسجد مدرسہ تک پہنچا پھر اگلے دن کچھ کم شرم آئی پھر اور کم پھر اور کم ہوتے ہوئے  
 یہاں تک کہ نہایت پہنچی۔ ستھ بڑے ظریف کہتے تھے اور اب تو اگر کوئی چھٹکوں میں سے  
 مانگ لائیں۔ خیر یہ حکایت تو طرفت کی ہے اور ایک امر بیابان کے متعلق ہے مطلب یہ ہے  
 کہ جب آدمی گناہ کا ٹوکرا ہو جاتا ہے تو پھر جیسا شرم کچھ نہیں رہتی۔ چنانچہ بہت لوگوں کو  
 دیکھا ہوگا کھلم کھلا گناہ کرتے ہوئے میں ذرا صبح کے وقت جنگل چلا جاتا ہوں منظر دیکھتا  
 ہوا گیونکہ مجھے بیٹھ کر قرآن پڑھا نہیں جاتا۔ رمضان شریف کا زمانہ تھا ایک باغ بہت بڑا  
 تو دیکھنا کیا ہوں کہ ٹھنڈی تو ہوا چل رہی ہے اور کھیت والے آتے ہی تو بہت ترنور دیکھ کر کانٹ  
 بیٹھے ہوئے صبح کے وقت کھا رہے ہیں مہلا اس وقت کو نشی گری سے سنایا تھا کہ آٹھ  
 مار والے کھنڈو جب تکلف ہوتی بھی کھاتے صبح کے وقت کو نشی لگ تھا مارے اوپر بڑے پیر  
 جو ترنور کھانے کی حاجت ہوتی آتی کچھ سی نہیں بالکل ضرورت ہے نفس کی سرور کو بہور

خدا کا خوف اور خدا کی عظمت دلیں ہیں اور خیر خدا کو تو کس نے کہا ہے خدا کا خوف تو بزرگ  
 چیز ہے لوگوں کا بھی تو خوف نہیں جو لوگ نسب کے لحاظ سے عرفاً باطل ادنیٰ وجہ کے ہیں ذ  
 ہن تو ایسے شرفاء و گزشتہ زور ہیں کلمہ کھلانے پیتے ہیں ہاں بلکہ ذلیل بلکہ جانوسکتے  
 اور یہ اپنے دل میں اپنے اچکھو کتنا ہی شریف سمجھتے ہوں لیکن دوسرے لوگ  
 انہیں ذلیل جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں یہ حالت تو انکی میں نے  
 بیان کی جو روزہ نہیں رکھتے وہ خیر گنہگار ہیں ہی انکی کے اس فعل کی قباحت اور انکی  
 اس حالت کا منکر ہونا تو کافی ہے باقی جس چیز کو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ بعض  
 لوگ عبادت میں غلو کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی غلطی ہے جو بڑے عابد اور فاضل  
 کہلاتے ہیں لیکن اسیدہاں سمجھ لینا چاہئے کہ غلو کا معیار کیا ہو غلو کا معیار کسی کی رائے پر نہیں ہو رہ  
 یا غلو کو میں ہی پر بعض سمجھتے کہ بڑی مشقت ہوگی۔ ذرا سی گرمی پڑی بڑی مشقت ہوگئی  
 اور اسی سردی بڑی بڑی مشقت ہوگئی بس پھر وضو میں معاف ہو گیا جماعت بھی معاف ہو گیا  
 حج بھی معاف ہو گیا۔ چنانچہ اب میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے غلو کی بنا پر  
 لوگ حج کو موقوف کر دیتے ہیں وراسن لیا کہ راستہ میں کچھ ٹڑپے بس حج کو مت  
 جاؤ وراسن لیا کہ کچھ بیماری ہے بس حج کو مت جاؤ ذرا پین لیا کہ عذر اری ترک کوئی نہیں  
 رہی بس حج کو مت جاؤ آخر ترکوں کی عذر اری میں اور حج میں جوڑ کیا۔ لوگوں نے  
 سمجھ لیا ایک مسئلہ خواہ مخواہ تراش لیا۔ صاحب امام المسلمین کا ہونا جمعہ کی نماز میں  
 تو ایک خاص تفصیل کے ساتھ شرط ہے بھی لیکن حج میں یہ شرط کہاں ہے کہ جب کوئی  
 امام المسلمین ہو تب ہی حج ہو بلکہ جس عبادت کیلئے شرط بھی ہے اسکی حقیقت کو کیوں  
 ابھرتے ہیں وہ تفصیل موعودہ کلام المسلمین کا ہونا میں فی نفسہ مقصود نہیں بلکہ ایک  
 خاص مصلحت ہے۔ اگر وہ مصلحت بددین امام المسلمین حاصل ہو جائے پھر شرط  
 نہیں چنانچہ ہمارے میں اسکو حکمت کے متعلق اضافہ کیا ہے لکن التَّائِيَّةُ فِي التَّائِيَّةِ  
 التَّائِيَّةِ یعنی امام المسلمین کے شرط ہونے کی یہ وجہ ہے تاکہ جب شرط ہو جائے تو  
 یا سچے پشیمین کریں امام بنوں گا۔ یا میں غلے کے پیچھے ہرگز نہیں ہوں یا شخص سونا چاہے

جو اس اختلاف کے وقت فیصلہ کر سکے۔ غرض علت یہ ہے اس شرط کی ورنہ نفسہ العلم کا وجود  
منصوب نہیں اسی پر فقہار نے تفریع کی ہے کہ اگر سب مسلمان ملکر ایک کو امام جمعہ مقرر کریں  
تو چونکہ امام مسلمان کی مصلحت حاصل ہوگی یا اتفاق اہل شرع کے پس اب ضرورت نہیں  
رہے اس شرط کی حالانکہ حدیث شریف میں ہے **مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَأْمُرْ عَادِلًا**  
**وَجَازِلًا فَهُوَ كَافِرٌ** جو شخص جمعہ ترک کرے اس حال میں کہ اس کا کوئی بادشاہ ہو خواہ عادل ہو  
یا قائم اسکے لئے یہ وعید ہے۔ خود دیکھئے حدیث اور نص کی روش سے جمعہ کیلئے امام المسلمین  
کا ہونا شرط تھا جب اس پر ہی امام کے نہ ہونے سے جمعہ ساقط نہ ہوا تو وجہ کیلئے تو امام  
المسلمین کا ہونا نہیں شرط ہی نہیں بلکہ میں شرائط ایسے ہیں جمعہ کے بغیر ان کے جمعہ جائز ہی  
نہیں ہوتا مثلاً مصر میں یہ شرط ایسی ہے کہ بغیر اسکے جمعہ پڑھنا جائز ہی نہیں بشرط صرف  
واجب ہو چکی نہیں بلکہ جواز کی بھی ہے حاصل یہ ہوا دوسرے اقل میں کہ گاؤں میں جو جگہ  
نہیں مگر گاؤں والوں کو جمعہ کا بڑا شوق ہوتا ہے ایک گاؤں والے نے مجھے پوچھا  
کہ گاؤں میں جمعہ کیوں جائز نہیں۔ میں نے کہا بمبئی میں سچ کیوں جائز نہیں اسے کہا  
وہ موقع سچ کا نہیں میں نے کہا وہ موقع جمعہ کا نہیں اسے کہا کیوں نہیں میں نے کہا وہ کیوں  
نہیں۔ اس نے کہا شریعت کی دلیل سے۔ میں نے کہا یہ بھی شریعت کی دلیل سے ہے کہ  
گاؤں میں جمعہ جائز نہیں اور تمہیں پہچان کیا شریعت کی شریعت نے جو حکم مقرر کر دیا  
تم کون دخل معذرات دینے والے اس چپکے ہو گے بہر حال بعض شرطیں وجوب کی ہیں  
اور یہ بعض شرطیں جواز کی ہیں ان میں مصر میں یہ ہے۔ اب لوگ شرط کی ان دونوں  
قسموں میں فرق نہیں کرتے اور افسوس یہ ہے شبہ بعض اہل علم کی زبان سے بھی سنا  
وہ باوجود حقی ہونے کے گاؤں میں اجازت جمعہ کی دینے سے جب الگ سامنے شرائط  
جمعہ پیش کئے گئے اور کہا گیا کہ ان شرائط میں سے ایک شرط مصر میں یہ ہے تو آپ نے نہیں  
کہنا ہونا ہی تو شرط ہے پھر باوجود اسکے اس سبب کا اتفاق ہو گا کہ کوئی نابینا جو کئی نماز پڑھ  
لے تو اسکی نماز ہو جائے گی تو اگر اس شرط کا ہونا ضروری ہوتا تو نابینا کی نماز ہی نہ ہوتی بلکہ  
نزدیک سا کچھ ہو جاتا ہے تو جیسے وہاں شرطیں نہیں ہیں تب بھی جمعہ ہو جاتا ہے اسی طرح سب

اگر ضرورت ہی ہو تو یہی جہد ہو جائیگا غلطی وہ ہے جس میں بعض اہل علم ہی مبتلا رہیں اس واسطے  
 میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اور جواب تو میری ادھر کی تقریر ہی سے ہو گیا ہو گا  
 مگر نہایت جواد ہے کہ شرط وجوب تفصیل اس جواب کی یہ ہے کہ شرائط جہد کی قسم میں ایک شرط  
 ہیں وجوب کی اور ایک میں جواز کی ان دونوں کے اثر میں بڑا فرق ہے شرائط وجوب کا اثر  
 تو یہ ہے کہ بغیر ان کے جہد کا وجوب نہیں ہوتا لیکن وجہ ہو سکتا ہے اور شرائط جواز کا اثر یہ کہ  
 جب شرط کا وجود تحقق ہو گا تو شرط کا جہد شرعی ہی محقق نہ ہو گا بس اس قسم کی شرائط کا  
 مقتضایہ ہے کہ بدوں ان کے جہد کا جواز ہی نہیں ہوتا۔ تو ضرورت جہد کا وجہ ہے وجہ کی  
 شرائط جواز میں سے ہے اور ذی بصر نہایت شرائط وجوب میں سے ہے تاکہ اس کا قیاس اس پر جائز  
 نہیں۔ تو میرا مقصود یہ ہے کہ جہد جس کے لئے امام المسلمین ہونا شرط ہے جب اس کا نہ ہونا یعنی  
 امام کا نہ ہونا محض نہ ہوا فرغیت جمع میں تو اس کے نہ ہونے سے حج کیسے ساقط ہو جائیگا  
 جلنے لوگ کیا پٹر سپر کر رہے ہیں جو جی میں آیا کر لیا کسی سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہ تھی  
 کچھ میں اس کی بیان کر رہا تھا کہ لوگ عبادتوں کے ذریعہ تکلیف نہ ہونا کہتے ہیں یعنی  
 نماز کی تکلیف ہونی حج ساقط کر دیا تو اسی مشقت ہوئی ناز اڑادی روزہ میں فدا پائیں  
 زیادہ کی تھی کیونکہ پیدل چلنا پڑا تھا اگلے دن روزہ ہی کھا بیٹھ جائے یہاں حضرت ممان تھے  
 ان حضوں نے ایک بار ایسا ہی کیا تھا وہ بھی وعظ میں موجود تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر  
 کی یہی نشان ہوئی چاہئے کہ کسی کی مروت مانع نہ ہو کہ اکابر (مگر اسی طرح کو اگر اگر ملک کے  
 کہ کعبہ و دون تک پانی نہ پیتا تو بچائے دو دن تک میں دن تک پھر نہ بچے گا نہ بھائی بیاس کی  
 تکلیف ہوئی ہے جو جان کا رکھنا ضروری ہے نازک معاملہ ہے شرائط صاحب کی تجویز ہے  
 خلاف نہ کرنا چاہئے۔ افسوس کہ ایک طبیب کی تو اتنی قدر ڈاکٹر کی تجویز کی تو اتنی وقعت  
 اور خیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کی اتنی ہی وقعت نہیں پھر وہ ہی تمہارے ہی قہر کیلئے  
 اپنے قہر کیلئے نہیں بلکہ طبیب کا تو تمہارے برسرِ سریر ہے میں قہر ہی پہنچتی دہیں نفع طبیب کے  
 ایک تو خیریت نہیں ہوتا لیکن ایک فوت ہو جائے تو بھیب کا ایک تو یہ نفع ہے کہ کچھ فیس  
 مل جائے ہے مثلاً ڈاکٹر کو بلایا اس نے سیر روپیہ نہیں کے رکھوا لئے پھر اس کی طرف چاہئے



کوئی مرے چاہے جسے یہ تو وہ نفع ہے جو کسی سال میں فوت نہیں ہوتا۔ دوسری منفعت  
 حبیب کی یہ کہ اگر ہم پر سزا کر دے تو اچھے سے جاؤ گے تو وہ حبیب کیلئے ہوگا اگر نیک نہ ہوگا تو یہ  
 لوگ رجوع ہونگے حبیب کیلئے رجوع ہونگے تو قیس زیادہ آئیگی اور اگر کسی سے بدچہرہ نہ ہو  
 اچھا نہ ہو تو وہ دیکھنا ہی فوت ہوگی جو سب سے زیادتی رجوعات اور زیادتی قیس کی غلطی  
 غرض حبیب کی بھی ہے پر سزا کر لے میں اور یہاں فوق تعالیٰ کی اور جناب رسول مقبول صلی اللہ  
 علیہ وسلم کی کچھ بھی غرض نہیں۔ سراسر تمہاری ہی مصلحت ہو۔

من نکر وخلق تا سودے کنم      من نہ کرد وخلق تا سودے کنم  
 بلکہ نابینا گان جو دے کم      (دو بار ۱۲)  
 من نکر دم پاک از بیج شان      من نکر دم پاک از بیج شان  
 پاک ہم ایشان شوند حور و فشان      (دو بار ۱۲)

۵ مابری از پاک و ناپاک کی ہمت و زگراں جانی و چالاک کی ہمت  
 یعنی اگر کسی نے ہماری مدح میں سبحان اللہ کہہ دیا تو ہم تو اس کے کہنے سے کیا پاک  
 ہونے وہ خود ہی پاک ہو گیا اور ہماری تو یہ نشان ہے کہ ہم ناپاک کی سے تو پاک ہیں ہی غلط  
 جس پاک کو ہماری طرف توجہ کرتے ہیں ہم تو اس پاک سے بھی پاک ہیں ہماری شان تو اس  
 بھی آگے بڑھی ہوئی ہے آگے مولانا نے اس مضمون کی کس غضب کی مثال دی ہو جس سے  
 ثابت کر دیا اس مضمون کو ورنہ بظاہر تو یہ سجد میں نہیں آنا کہ پاک کی سے پاک ہونے کے کیا  
 معنی سو فرماتے ہیں ۵

شاہ را گریہ کہے جو لہ نہ نیست      این نہ طرح ست او گرا گاہ نیست  
 مادہ کی شان میں یہ کہنا کہ آپ جو لہ ہے نہیں ہیں یہ بھی کوئی طرح ہوئی میں نہ  
 مثال عرض کرتا ہوں ایک شخص بہت بڑا حیدر ہے اسکی ایک شخص تعریف کر رہا تو کیا کہ  
 سبحان اللہ آپ کے کہے کیا کہتے ہیں آپ کے چہرے پر ہر چیک کے گڑھے پڑے ہوئے نہیں  
 ہیں یعنی آپ اتنے مسکین ہیں کہ چیک کی وجہ سے جو گڑھے گڑھے پڑے چہرہ پر پڑ جاتے  
 ہیں وہ آپ کے چہرہ پر نہیں ہیں کیوں صاحب یہ بھی سب کو کوئی حسن ہوا پھر کیا کچھ نہیں

ہوئی افسوس اس شخص نے جس کی کچھ بھی قدر نہ کی۔ اسی طرح ہمارے کہنا کہ طاعت کی  
پاک میں اسکاں سے آپ پاک پر خدمت سے آپ پاک میں حاجت آپ کے یہی شری  
آپ کیجے نہیں یہ سب اپنے فہم کے موافق ہم نے حق تعالیٰ کو تعریف کی یعنی بہت بڑی  
کو ہم شریب سمجھتے ہیں آں۔ سے حق تعالیٰ کے ہری ہو نیکا دعویٰ کیا لیکن حق تعالیٰ  
کی شان سے اسب جو پاک ہے وہاں ہمارا تو کیا ہم پہونچا سیدنا محمد بن علی علیہ السلام  
غیبہ و علم ہی یہ عرض کر رہے ہیں کہ اخصی تلتا و علیک انت کما اثنیت علیہ  
لنفسک اے اللہ میں آپکی ثنا و کا احاطہ نہیں کر سکتا آپ ویسے ہی ہیں جیسے اپنے خود  
اپنی تعریف کی۔ یعنی اگر کوئی آپکی تعریف کر سکتا ہے تو وہ خود آپ ہی ہیں کیونکہ تعریف  
حقیقی کیلئے معرفت بالکنہ شرط ہے اور معرفت بالکنہ کسکو حاصل ہو سکتی ہے مگر خود  
ذات حق کے تو ہم تو کیا چیر ہیں خود حضور اپنا عجز ظاہر فرما رہے ہیں ہی میں شریک  
۵ من نردم پاک از تسبیح شان پاک ہم ایشاں شہود و درفشان

تو ہماری ہی مصلحت ہے عبادت میں۔ تو عرض طبعی جو یہ چیز بتایا ہے وہاں تو اسکی  
بھی کچھ نہ کچھ مصلحت ہے اور یہاں عبادت میں سراسر ساری ہی مصلحت ہے پھر بھی جو  
ہم اس میں بہانے ڈھونڈتے ہیں تو خود اپنا ہی ضرر کرتے ہیں۔ حالانکہ قدر کرنا چاہئے  
حق تعالیٰ اکبر خدا رسول نے کچھ کیسے کیسے کام کی اور شفا کی چیزیں بتلائی ہیں گھر میں  
سے بچنے کیلئے یہاں سے ڈھونڈتے ہیں ذرا گرمی ہو گئی۔ نہ وہ معاف۔ قدر سردی ہو گئی۔ نہ  
معاف نماز معاف۔ میرے ملنے والے ایک مولوی صاحب تھے وہ ایک صاحب  
چوکیو انگریزی پڑھانے پر نوکر رہے۔ وہ مولوی صاحب گوانگریزی پڑھتے ہوئے  
تھے مگر تھے دیندار انگریزی پڑھانا خیر نہیں۔ نہ وہ تو مباشر کی ضرورت سے پڑھتے ہیں  
سو پڑھو بھائی مگر دین سے قدرے پہلے الٹی نہ کریں کیا ضرورت ہے کہ انگریزی پڑھو تو دین پاک  
تیرا ہی اکبر وہ وہ صاحب کے چوکیو مولوی صاحب انگریزی پڑھاتے تھے وہ ان کے شریک  
تھے مولوی۔ اور ان کے لڑکوں سے نماز پڑھو۔ یا شروع کی جب وقت آتا کہ دین کے  
نماز سے نماز پڑھو۔ سردی کا زمانہ تھا چوکیو کہیں نہ پڑھو یا انکی مار۔

کوئی کہ نہیں معلوم یہ کتنی مدت مولوی کہاں سے آیا ہے نہ اسے ابو دے نہ اسے ادا  
 دے نہ جب یہ آیا ہے میرے بچوں کو زکام ہی رہنے لگا استاد کیلئے ظالم ہے قصائی ہے  
 رحم ہی تو نہیں ہے اس عمر میں ناز پر صدا داتا ہے کہنا ہے کہ ناز سکھلاتے ہیں۔ اچھی ناز  
 سکھلائی میرے بچے کو زکام ہو گیا۔ کھانسی ہو گئی۔ یہ دیکھنے کیسی بد دینی کی باتیں ہیں  
 اور بعض ایسی بھی ہیں اللہ کی ہندیاں جو دین کی عاشق ہیں۔ ایک اور حکایت یہ ہے کہ  
 سی ایک نواب کی لڑکی کا قصہ ہے تو ہے ان بی بی کی خوبی نیک اس کے ضمن میں ایک شخص کی  
 یہودی کا بھی قصہ ہے جو اس نے ان کی طرف منسوب کیا۔ قصہ یہ ہوا۔ انہیں مولوی صاحب  
 کو یہ واقعہ بھی پس آیا اور پیغمبر بات ہے کہ ان دونوں قصوں کا تعلق ایک ہی شخص سے  
 ہے۔ اس دوسری حکایت کے شروع کر کے اجداد آبا کے یہ بھی انہیں کا واقعہ ہے۔ وہی مولوی  
 صاحب ایک زمانہ میں ان بی بی کے کچھ کو فارسی پڑھاتے تھے انہیں سب ایک ہی تھانہ شریعت  
 کے بچے یوں بھی قرار دے رہے ہیں خصوصاً جہاں صحبت بھی اچھی نہ ہو وہاں اور بھی زیادہ اکراد  
 ہو جاتے ہیں وہ لوگوں کی صحبت میں رہتا تھا اور لوگوں کو شریعت پڑھاتے ہی ہیں خصوصاً  
 شریعت کے لوگوں کو بہت ہی شریعت پڑھاتے ہیں۔ اول تو وہ لوگوں کو خود ہی شریعت پڑھانے کی  
 کسر یہ اور نیم چڑھا۔ مولوی صاحب نے یوسف زلیخا پڑھنا تھا ایک دن بہت ہی حضرت زلیخا  
 کا سر ہاتھ کا کہہ کر ایسے تھے انکھیں ایسی تھیں ہاتھ پاؤں ایسے تھے۔ غرض پورے لیے بیان  
 بیان کیا پھر مولانا جامی نے کی یہ اسمیں ذرا شاعری۔ لے کر نے کیا شریعت کی کاحول و کاف  
 اکا یا اللہ اس لڑکے سے یہ کہا کہ تم اپنے مولوی صاحب سے پوچھنا کہ شریعت زلیخا کی چاہتا  
 کیسی تھیں وہ بیباک تھا ہی اس سے پوچھنا پس ان کے سر سے پاؤں لٹک گئے تو لگتی  
 جھلک جواب دیا کہ ایسی تھیں جیسی ننری ماں کی۔ واقعی بڑا سخت جواب تھا۔ آخر سب کا بچہ تھا  
 نا گوارا لڑکھری مارا کہو گا لی دی۔ نہ لگتا کہ لی دیتے ہوئے تو کچھ برا معلوم نہ ہوا اور  
 دہی بات اپنی ماں کے بارہ میں لگتا ایسی ناگوار ہی ہوئی غرض سکھو شریعت غصہ کیا اور اسے جاکر  
 اپنی ماں سے شکایت کی کہ آج مولوی صاحب نے تمہیں ایسا ایسا کہا ایک ایسی بات تھی کہ  
 جس کو نواب کی لڑکی جو عفت بھی غریب بھی ہو نہ کر گیا آگ بگولانہ ہو جاتی لیکن وہ نہایت

دیندار نہیں مجھے بھی اتفاق ہوا ہے اُن کے یہاں بیان کرنے کا اُھنوں نے یکساں بیان کیا  
بعد میری دعوت بھی کی تھی لیکن میں نے منظور نہیں کی تھی میں نے کہا کہ میں کسی کے یہاں  
کہا کرتے ہیں یہاں دعوت نہیں کیا کرتا وہ بات حجت بھی کرتی تھیں اول تو عمر کی ذمہ داری  
تھیں دوسرے امراء کے یہاں اس میں کچھ کمی تھی انہیں سب کو دین سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیا  
ہیں۔ غرض کہ مولوی صاحب کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے کوئی کلمہ یہودہ میرے بعد میں کہا ہے  
مولوی صاحب نے بید پر کشید کہ ہاں صاحب کہا ہے وہ بھی بڑے حضرت تھے کہتے تھے  
معلوم ہوتا ہے آپ سے سارا قصہ نہیں کہا گیا آپ سے اصل سبب یہی اس گستاخانہ کا تھا  
کیا گیا نہ آپ کو اس قدر ناگوار نہ ہوا کہ بولیں کہ کہتے۔ مولوی صاحب نے کہا سنئے حضرت  
دلچا پھیلے جیسے بھی ہوں لیکن اخیر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے لگا نکالیں جو گیا تھا اور  
انیسواں سبب اسی کے باپ ہیں اور انکی بیویاں ماٹیں ہیں۔ اسے حضرت فریخا کے گھر  
میں یہ یہودہ سوال کیا اُسکا میں نے یہ جواب دیا۔ اسے میری ماں کو کہا میں اسکی  
کو کہا تو وہ بڑی خوش ہوئی کہ آپ نے بہت اچھا کیا اور اس نا لائق کے منہ پر آپ نے تھپتھپ  
مارا پھر اُھنوں نے اس لڑکے سے کہا کہ دور ہو جا کجبت نکل جا گھر سے ہٹ جلمے  
سے تیرا منہ دیکھنے کے قابل نہیں اور مولوی صاحب نے کہا آپ نے بہت ہی اچھا کیا تو غرض  
یہ ہے ایک دیندار عورت کی حمایت جو مجھے اسوقت یاد آئی اور ایک وہ تھی جو کوئی  
گویا نماز اور وضو کو اتنا ناگوار سمجھتے ہیں کہ ذرا سے بہانے میں چھوڑ دیتی ساقط نماز بھی ہوتا ہے  
لوگ ہنسنے دیکھ کر اچھے خاصے نمازی لیکن ریل میں نمازی نہیں چرتے کہتے ہیں کہ صاحب کیا  
میں وضو کا بھی ٹھیک نہیں صاحب قبلہ کا بھی ٹھیک نہیں۔ پھر بھاڑ میں مسجد کا بھی موقع  
نہیں کھڑے ہونے کی بھی گجائش نہیں کیا نماز پڑھیں اور کیسے نماز پڑھیں حالانکہ جو نماز پڑھتے  
انہیں ریل ہی میں سائے سمانا مہیا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آنا زمانہ مولوی صاحب کی کج  
خوئیا بیٹھ کر بائے سج نماز نہیں پڑھی۔ اور میں اکثر تیسرے درجہ میں سفر کرتا ہوں اور صاحب  
شرعیہ دیتے ہیں ان میں سفر کرو چھپے صبر کر کے ٹھیک سکڑ میں ٹھوگر غریبوں کو تو  
غریبوں ہی کی طرح بہتا چاہئے اپنی حیثیت سے زیادہ نہیں بڑھتا پاپا ہے غرض اکثر تیسرے

وہ جہی پر سفر کر کے اتفاق ہوتا ہے میں گھر مسافروں کی کثرت ہوتی ہے اور بہت بیٹے بھائی  
ہوتے ہیں لیکن بفضلہ تعالیٰ ہمیشہ نماز پڑھی نیز وضو کے ساتھ رکعتوں کے ساتھ قبلہ رخ  
ہو کر۔ بات یہ ہے کہ اگر انسان ارادہ کرے تو حق تعالیٰ ساری رکاوٹوں کو دور کرتے  
چلے جاتے ہیں۔ خوب فرماتے ہیں مولانا

گرچہ خدمت عالم را پدید خیرہ یوسف واری باید وید

گو بہت نظر نہ آوے لیکن تم دوڑو تو میری رستہ خود بخود پیدا ہوتا چلا جاوے گا۔ حضرت یوسف  
کا بھی تو یہی قصہ ہوا ان کے واسطے بھی رستہ کہاں تھا اسات قفل آگے پیچھے لگے ہوئے  
تھے ایسی حالت میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہاں سے بھاگ جانا ممکن تھا یا کسی کو اسکی  
امید ہو سکتی تھی کہیں باہر نکل جاؤنگا۔ جبکہ زینجائے ساتوں کو اتر ہی محل کے بند  
کر دئے تھے اودا پر سے بڑے بڑے قفل بھی لگا دیئے تھے پھر وہاں سے نکلنے لگاتے  
کی کیا صورت ہو سکتی تھی۔ مگر اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام کا توکل دیکھئے بس بات  
یہ ہے کہ وہ مسئلہ جانتے تھے کہ آدھے کے قبضہ میں جتنا ہودہ کرے آگے جو کچھ ہو اسے  
حق تعالیٰ کے سپرد کرے اتنا توکل تھا کہ باوجود اس کے کہ جانتے تھے کہیں غفلتوں کے  
ندر میں ہوں لیکن پھر یہ مایوس نہ ہوئے اور جو کلمہ اسوقت انکی قدرت میں تھا وہ  
لیا یعنی زینجائے دامن چھوڑا کر دروازہ کی طرف کو چھپے اب ان سے کوئی پوچھے کہ  
آپ جا کہاں رہے ہیں وہاں تو قفل لگا ہوا ہے لیکن جناب حق تعالیٰ کو تو سب کچھ  
قدرت ہے بس دروازہ کے پاس پہنچنا تھا کہ پھٹ سے قفل نیچے اسی طرح جس  
دروازہ کے پاس پہنچیں خود بخود قفل ٹیٹ کر گر پڑے اور کھٹ سے کھل جائیں  
غرض ساتوں دروازوں کے پار ہو گئے مولانا اسی کو فرماتے ہیں

گرچہ خدمت عالم را پدید خیرہ یوسف واری باید وید

گو بہت نظر نہ آوے لیکن تم دوڑو تو میری رستہ خود بخود پیدا ہوتا چلا جاوے گا۔ تم اپنا کلام تو کرے پھر رستہ پیدا کرنا حق تعالیٰ کا کام ہے وہ اپنا کام  
کرتے کرتے زمین میں بھی ایک نشان آئی ہے جس سے پہنچو اس موقع پر اس آل کو بہانہ نہ

لیکن چونکہ مثال بہت اچھی ہے اس لیے اس وقت پھر یاد آئی۔ یہاں سے منظر نگار کو رستہ پر ایک دیکھ میں لے کر دو طرفہ درخت کھڑے ہوئے ہیں۔

پھر کھڑے ہو کر دو تنک و یکٹیلے تو جہاں تک نگاہ جاسکتی ہو وہاں ہو چکر نگاہ کے سامنے کو پارہ توں طرف سے درخت، تنک کھڑے ہو جاؤ ٹیکے نور ایسا معلوم ہو گا کہ شرم پر گر گئی اور آگے رستہ چلتے کا نہیں سہہ جیسی چاہت جا کر دیکھ لیجئے جب ہی معلوم ہو گا کہ اگر کوئی ناواقف ہے تو یہی سچی کر لوٹ آویگا کہ آگے رستہ تو ہے نہیں پھر چلتے سے کیا فائدہ اور اگر کوئی واقف کار علیگیا تو وہ کہیگا کہ تھیلو تو رستہ ملیگا لیکن یہ کہ کتابت کہ یہاں گھول تویم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر رستہ بند ہے پھر کیا ہے مشاہدہ کو بھی ہم غلط نہیں وہ کہتا ہے ہاں واقعی تمہاری آنکھیں غلط کر رہی ہیں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے تمہیں رستہ نظر نہیں آتا صاحب جہاں پہونچو گے تب دیکھو گے کہ رستہ ہاں ملے گا پھر اسے تم بھیجے ہو کہ رہو اس کے کڑیوں نظر آ رہی ہیں پس چلنا شروع کرو اور دو تنک نظر کو دو طرفہ نہیں بولا تاکہ شعریہ ۵

لے خلیل ایجا شروع دو دو نیست۔ سبحان اللہ۔ اسے خلیل ایجا شروع دو دو نیست

حاکم سعد خندہ نمر و نیست

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے جلتی ہوئی آگ نظر آئی تھی اور واقع میں وہ ان کیلئے آگ نہ تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو آگ سمجھ کر جھکے تو گویا حق تعالیٰ نے اس کی تسلی فرمائی کہ ۵

اسے خلیل ایجا شروع دو دو نیست جز کہ خندہ نمر و نیست

اسے خلیل فرمایا نہیں یہ آگ نہیں ہے یہ نمر و کا دھوکہ ہے فریب ہے ہم اللہ کر کے تیار ہواؤ تو حضرت اسی طرح جتنی رکاوٹیں دین کے رستہ میں نظر آ رہی ہیں خلیل قسم دے گا وہی نہیں تم یہاں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر رہے ہو کہ کوئی ٹھوس دہانہ ہو چکر دیکھو گے تو رستہ ہاں ملے گا پھر آگ سے کہہ کر جب وہاں پہونچ کر آگے دیکھو گے تو پھر رستہ نظر آئیگا۔ پھر چلو گے رستہ کھلا ہو الیگا۔ غرض تمہیں نظر آتا ہے کہ رستہ بند ہے حالانکہ واقع میں کھلا ہوا ہے مگر چلنا شرط ہے۔ اب کوئی بدن کو حرکت نہ دے تو اس کا کیا علاج کہتے ہیں کہ صاحب اول پیر تیار ہو

کی کیا صورت ہو سکتی ہے اور حالت یہ ہے کہ نہ اہتمام کرتے ہیں نہ سافوں سے کھینچیں کہ  
 بھائی ہمیں بخود ہی ہسی گندیدہ و ستوری دیر کیلئے کھڑے ہو جاؤ ہمیں نماز پڑھنی ہے پس بیٹھ کر  
 خود ہی فیصد کر لیا کہ چاروں طرف تو آدمی ہیں کہاں نماز پڑھیں بس جی ایسی حالت میں نماز  
 ہے یہ بڑے بڑے نمازی ہوں الکا حال ہے اور بعضوں نے ایک اور مسئلہ کھڑا کیا کہ کپڑے  
 کھڑے ہونے پر قدرت ہو لیکن میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے بس بیٹھ کر اور کمر میں مانیں  
 حالانکہ فرق نمازیں بشرط قدرت قیام فرض ہے بعض نے یہ مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ تشہد میں  
 بیٹھنا ہی ضروری نہیں بس پاؤں لٹکا کر اٹھنا ان سے دوستی تھنے پر سر ٹیک دیا اور اپنے نزدیک  
 نماز ادا کر لی۔ ذرا مشقت ہی تو گوارا نہیں چاہے فرض کے اترے یا نہ اترے بعضوں نے  
 دیکھا کہ قبلہ رخ ہونا ہی ضروری نہیں سمجھتے۔ میں یہ کیا بیٹھے گویا اپنے نزدیک خانہ کعبہ  
 اندر ہو چکے۔ وہاں بڑا الطاف آتا ہے خدا تعالیٰ نے ہمیں بھی اندر پوچھا نصیب کیا تھا  
 ہم نماز پڑھ رہے تھے بھر بہت تھی سجدہ کا موقع نہ ملا تو ہم نے گھوم کر دوسری طرف سجدہ  
 کر لیا کیونکہ وہاں تو چاروں طرف کعبہ ہی کعبہ ہے ہر طرف سجدہ کرنا جائز ہے مثلاً چاکر  
 پہنچا ہوں تو چاروں سجدے چار مختلف سمتوں میں کر سکتا ہے ایسا ہی ایک اور ایک  
 اس طرف مگر یہ آزادی صرف اندر ہی اندر ہے باہر سے بیٹھ کر دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں جہاں  
 یہ آزادی ہو کہ جس طرف چاہے سجدہ کر سکے یہ ولانا فرماتے ہیں ۷

در دروں کعبہ رسم قبلہ نیست چه نم از خداں را پا چل نیست

تو کعبہ کے اندر قبلہ کی قید نہیں اور یہ حضرت یحییٰ میں بیٹھ کر قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں  
 سمجھتے اور غضب یہ ہے کہ اگر کہا بھی گیا کہ نماز نہیں ہوئی تو یہ کہہ دیا کہ اچھا سب ہو گئی رہے پڑھنے  
 سے تو اچھا ہے جیسے حج کے بارہ میں کہہ دیتے ہیں کہ گاؤں میں اگر حج پڑھ ہی لیا تو کیا پگڑیا  
 نہ پڑھنے سے تو پھر بھی اچھا ہے میں کہتا ہوں کہ پگڑیا بھی اگر حج بھی کر لیا کہ بلکہ گراہی کر لیا  
 کر دیکھو تکرار کر کے سے تو اچھا ہے۔ بس اسکی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ شرائط بھی ہوں  
 جو دیکھی ہوں۔ یہ تو ہم نے نمازیوں کا حال دیکھا ہے۔ اور اسکا کوئی ہونا تو ظاہر ہے اور اسکا  
 اصل ہے حاجت کے اندر سستی اور یہ پروائی یہ تو تقریباً ہے۔ اور ایک حالت ہے غلو فی الطاعت

یعنی زیادتی کرنا طاعت میں یہ شرط ہے لیکن میں نے کہا تھا کہ غلو کا بھی ایک معیار ہے جو لوگوں کی  
 دسے پر نہیں چھوڑا گیا اور اگر چھوڑ بھی دیا جاتا تو وجہ اختلاف طہارے کے کوئی معیار ہی قائم  
 دے سکتا تھا۔ وہ معیار یہ ہے کہ حد و دستے آگے بڑھ جانا خلاصہ کیا ہے اس معیار کا  
 خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے ہر عمل کی ایک حد و پیمانہ مقرر کیا ہے۔ تو ہر عمل کے کچھ احکام  
 ہیں کچھ شرائط ہیں کچھ حدود ہیں کچھ ضوابط ہیں کچھ قواعد ہیں ان کے خلاف کرنا حدود سے گذر  
 جانا ہے اسی کا نام ہے غلو اور مجھے اس وقت اسی کو بیان کرنا مقصود ہے کیونکہ ایک یہی  
 مرض ہے ہم لوگوں میں پس ہماری یہ حالت ہے ۵  
 اگر غفلت سے باز آیا جفا کی تلافی کی بھی نظام نے تو کیا کی

اور مولانا فرماتے ہیں ۵

چون گرسنہ میشوی سگ میشوی چو کہ خوردی تند و بدرگ میشوی  
 ہمارے کھانے میں اور طرح کی خرابیاں ہیں نہ کھاتے ہیں اور طرح کی خرابیاں ہیں عرض مولانا  
 حالت میں خرابی ہی خرابی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۵  
 ہر جو گیرد علی علت شود ہر جو گیرد علی علت شود  
 کفر گیرد کا مے بدلت شود (دوبلہ ۱۲)

علیٰ جس چیز کو اختیار کرتا ہے اس ہی بنا لیتا ہے جیسا کہ اگر کسی میں خلط غالب ہو جاتا ہے  
 تو وہ مٹھائی ہی کھائے گا وہ بھی صفرا ہی ہو جائے گی اتنا شیریں کھائے گا وہ بھی صفرا ہی بن جائے گا اسی  
 طرح ہم میں جہل اتنا بڑھا ہوا ہے اگر ہم دین کا یہی کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی جہل ہی ہوتا  
 ہے خلاصہ و بنداری کا یہ نکال لیا ہے کہ ہم نے دین کا کام کیا ہے اسے بھائی قین کا کام تو  
 وہ ہے جب کو اتھو میں پکند کریں۔ رات بھر تو آقا کو تکبا جھلا اور حال یہ ہے کہ کبھی سر  
 میں مار دیا کبھی منہ پر مار دیا کبھی ٹوپی اتار دی یہ تو اپنے نزدیک خدمت کر رہے ہیں اور  
 اسکی کبھی ناک چڑھتی ہے کبھی تیوری پر بل پڑتے ہیں عرض حقین وہ خدمت کرتا ہے اتنا ہی  
 وہ دلیمن ناراض ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ حضرت صبح کو سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کیا  
 رات بھر آقا کی خدمت کی آرام ہو چایا ۵



خواجہ پندار دگر وار دحا صلے (دوبارہ) خواجہ پندار دگر وار دحا صلے

حاصل خواجہ پندار دگر وار دحا صلے

اسی طرح ہمنے دین کا جو کام کہا ہے ڈھنگے طور پر کیا اور سمجھا کہ ہمنے بڑی طاعت کی مگر سی طاعت کی جیسی مولانا فرماتے ہیں

دوستی بے خرد چوں دشمنی است (دوبارہ) دوستی بے خرد چوں دشمنی است

حق تعالیٰ زین چین خدمت غنی است

مشہور ہے۔ کہ کسی نے یہ بچہ کو پنکھا چلنا سکایا تھا کہ ٹھیکرو کہیاں چلا کر گنا چنچہ تھوڑے دنوں میں اس نے پنکھا چلنا سیکھ لیا۔ مالک بڑا ستوا بہتا اور وہ بیٹھا مکھیاں چلا کرتا۔ وہ صاحب بڑے خوش کہ دو کر کی خواہ بکری ایک شخص نے کہا بھی کہ میاں یہ کیا کرتے ہو جو انور ہے اس کا کیا اعتبار کبھی خطا کھاؤ مگر آنکھوں نے کہا کہ نہیں صاحب اس سے کوئی اندیشہ نہیں یہ تعلیم یافتہ ہے بہت اچھا صاحب وہ تعلیم یافتہ تھا مثل پر اس تھا ایک دن مالک سو رہا تھا اور وہ بیٹھا پنکھا بنل جھلک رہا تھا اس کا تھا بعضی کسی بڑی عین ہوتی ہے ایک ملکی آقا صاحب کے ناک پر آ بیٹھی اس نے اسکو اڑایا وہ پھر آ بیٹھی اس نے پھر اڑا دیا پھر آ بیٹھی پھر اڑا دیا مگر وہ پھر آ بیٹھی اب وہ بہت جھلیا اس نے کہا اچھی بات ہے تو یوں نہیں جاو گی۔ آپ جا کر ایک بڑا پتھر اٹھالائے اور کہا کہ اب کے تو آجو پتھر ہی مارا مارو مگر وہ پھلاکب ماننے والی تھی تو یہ عادت ہی تھی پھر آ بیٹھی اپنے ناک کر چو پتھر مارا تو بوجھ جائے وہ تو کھلی یاد کھی ملکہ صاحب کا جیو تو کل ہی پڑا۔ یہ بیچہ صاحب کی دوستی کا نتیجہ نکلا تو مولانا فرماتے ہیں

د

دوستی بے خرد چوں دشمنی است حق تعالیٰ زین چین خدمت غنی است

اے صاحب اگر ہر عبادت مطلوب ہوتی اور ہر تقویٰ مطلوب ہوتی کوئی حد اور شرط نہ ہوتی تو پھر عید کے دن کا روزہ بھی حرام نہ ہوتا۔ دوپہر کے وقت کسی نماز بھی حرام نہ ہوتی ایسی حالت میں سفر کے اندر روزہ بھی جائز ہوتا حالانکہ فرما رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَیْسَ مِنْ الْبَدَنِ الصَّیَّامُ فِی السَّحْرِ بس یہ مسئلہ مجھے مستنبط کرنا تھا

اس صریح سے کہ طاعت بھی مری ہے جو حدود کا نہ رہو دیکھو نماز کیسی اچھی چیز ہے  
 اگر تو کوئی چیز یا کھانے پینے کا شے جو حدود کے اندر ہے موجود ہیں نماز نہ ہوگی۔ ہمیشہ سے پڑھ  
 ہے۔ بعد ازاں اور دین کے کام گزرتے اوروں میں سے کسی ایک مرض تو کلام گزرتا ہے وہ تو  
 ہے ہی اور ایک مرض ہے کام گزرتا اور میں کہیں یہ دیکھ لیا کہ یہ دین کا کام ہے پھر یہ خیال  
 نہیں کرتے کہ یہ حدود کے اندر ہے یا نہیں سالانہ شریعت میں یہاں تک حدود کی حفاظت ہے  
 کہ میں اسی بیان کر رہا تھا کہ فلاں فلاں وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں فلاں فلاں وقت  
 روزہ جائز نہیں۔ یہاں تو خیر حرمت ہے اور بعض جگہ حرمت تو نہیں لیکن حرمت سے  
 دیکھتے نماز کیسی اچھی چیز ہے لیکن ایک صحابی تھے وہ بہت نمازیں پڑھا کرتے تھے یہاں تک  
 کہ رات بھر غفلتوں میں ہی گزار دیتے تھے حضور کو جب اسکی اطلاع ہوئی تو انکو بلایا اور فرمایا  
 اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِيْ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَارْتِ  
 بِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ یعنی دیکھو بھائی نمازی اتنی نمازیں نہیں پڑھا کرتے کیونکہ تم پر تمہارا  
 جان کا ابھی حق ہے تمہاری بیوی کا ابھی حق ہے تمہارے مہمان کا ابھی حق ہے ایسی طرح  
 یہ کہ کسی ذی حق کا حق قوت نہ ہو اور ایسی طرح یہ کہ ہمارے پڑھ جاؤ بیوی کی حق  
 تلفی نہ ہونے پائے مہمان کو بھی تکلیف نہ ہو جائے گئے جائے انکے میں نہ اہل آویں۔ اور  
 یہی فرمایا اِنَّ اَدْنٰی مَا یَلِیُّ حَقَّ تَعَالٰی تَوْحِیْدًا نِّسْبًا اَخْتِمَ ہٰی تَحٰکِ جَاؤْ گے حالانکہ  
 وہ صحابی کسی مکروہ وقت میں بھی نماز نہیں پڑھتے تھے مگر چونکہ تمہل سے زیادہ پڑھتے  
 تھے اس لئے یہ احتمال تھا کہ کہیں فرضوں میں کوتاہی نہ ہونے لگے اور اگر فرضوں میں کوتاہی  
 نہ ہی ہوتی تو خود اس عبادت میں بھی کوتاہی نہ ہوتی اور ناگوار نہ ہو جاتا نہ ہی تو برا ہے اور  
 تمہل سے زیادہ کام گزرتا کہ ابھی ختم ہوتا ہے۔ جب عبادت میں ناگواری پیدا ہونے لگے تو  
 پھر رخصت ہی کیا یا اس لئے ہی حضور نے ان صحابی کو زیادہ جانے سے اور زیادہ نماز کیا  
 پڑھنے سے روکا اسی طرح ایک صحابی کے بارہ میں تھا کہ روزے بہت رکھتے ہیں انکو بھی کا  
 رتیہ بتایا۔ انہوں نے زیادہ کی اجازت نہ دے کر اصرار کیا آپ نے خبر میں فرمایا کہ سب سے  
 افضل یہ ہے کہ لیکن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ

اللہ میں اس سے بہی افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ مجھے کوئی اس سے بہی افضل صورت بتلا دیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ اس سے افضل اور کوئی صورت نہیں اور یہ صورت تو حضور نے انکی درخواست پر تجویز فرمائی تھی یہاں حضور کی اصل رائے ظاہر نہیں ہوتی حضور کی اصل رائے خصوصاً ضعیفہ کے لئے تو یہ ہے کہ تحمل کی قدر رکھتے تھے کہ اسکو بھی کافی سمجھا کہ ہر مہینہ میں تین روزے رکھ لئے جایا کریں زیادہ صیدت اٹھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ مَتَى جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ مِثْلُهَا اَمَّا لِسَرِّهَا فَمِثْلُهَا اَمَّا لِسَرِّهَا فَمِثْلُهَا ہے اسکو دس ٹیکوں کا ثواب ملتا ہے تین تین روزے رکھنے سے تین روزوں کا ثواب مل جائیگا اور ثواب ہی مقصود ہے تو ہر مہینہ میں تین روزے رکھنے کے معنی ہوئے کہ گویا سال بھر برابر روزے رکھے۔ یہاں ایک یا ایک بات سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ ظاہر میں تو حضور نے یہ عبادت میں کمی کرائی لیکن دراصل یہ بات نہیں کمی نہیں کرائی بلکہ کمی سے روک دیا یعنی افضل عبادت میں زیادتی ہوگی تو قوی مضحل ہو کر فرض عبادت میں کمی ہو جائیگی۔ دوسرے یہ کہ اگر ابتداء سے حضور کام مقرر کیا جائیگا تو اس کا نباہ آسان ہو گا ورنہ اگر شروع زیادہ کر لیا تو اسکا نباہ نہ ہو سکیگا۔ اور کچھ دن بعد پھر بالکل ہی موقوف ہو جاوے گا تو تحمل عبادت میں زیادتی کر کے گویا فرض میں بھی کمی ہوئی اور خود اس نفل میں بھی کمی ہوئی پھر حال عبادت میں زیادت تو مطالب ہے زیادہ سے ضرورت نہیں روکتے بلکہ کمی سے روکتے ہیں تو دیکھئے حضور نے یہ تجویز فرمایا ان کے حق میں کہ ایسا نکر وہ کہ رات بھر نفل میں پڑھتے رہو۔ ایسا نہو بیمار پڑ جاؤ۔ ایسا نہو بوی کا حق ضائع ہونے لگے۔ ایسا نہو ما کی ضروری خدمت میں ہی مشغول پڑ جائے۔ ایک مرتبہ چند صحابیوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور کی عبادت کا طرز دریافت کیا۔ آنھوں نے فرمایا کہ آپ رات کو سوئے بھی ہیں جاگئے بھی ہیں کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی افطار کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں اِنَّا نَحْمَدُ تَعَالٰی حضرت صحابہ نے اسی عبادت کو تقلیل سمجھا۔ کیسے اچھے تھے وہ حضرات۔ ہم تو اس قلت سے یہ نتیجہ نکالتے کہ جب حضور افضل العابدین ہو کر صرف اتنی ہی عبادت کرتے ہیں تو ہم تو حضور کے سامنے کچھ بھی نہیں ہم حضور کی برابر عبادت کہاں کر سکتے ہیں۔ اور ان حضرات نے

نیچے نکالا کہ حضور کو کیا ضرورت ہے عبادت کی ہوا سہلے کہ حضور کے بارہ میں توحق تعالیٰ  
 خود فرمایا جلیں لیتَعْمَرَ نَكَ ۱ دَلَّ مَا تَعَدَّ هَرَمٌ ذُنُوبًا وَمَا أَحْسَرَ بِحَضْرٍ  
 کو کیا ضرورت ہے مصیبت بھرنے کی حضور کے تو اگلے پچھلے سب حق تعالیٰ نے بخش  
 ہی ہیں ہم کنگاہیں ضرورت تو عبادت کی ہلکوبہ لہذا ہم اپنے کو حضور پر کیوں فیاں کریں  
 ہلکوبہ کو حضور سے زیادہ عبادت کرنی چاہئے۔ وہاں یہ اثر ہو اچھا نچا انہوں نے آپس میں  
 مختلف عہد کئے۔ ایک قاعدت نے تو یہ کہا کہ ہم غورتوں سے ہمیشہ الگ ہیں گیتی نکل  
 ہی ہر کھینکے۔ بعض نے یہ کہا کہ ہم ہمیشہ روزے ہی رکھا کرینگے۔ کوئی بولا کہ میں رات  
 بھر جاگا ہی کرونگا۔ اتنے میں حضور بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تم آپس میں کہہ  
 رہے ہو وہ میں نے ہی سنا۔ مگر یاد رکھو کہ ہم تو روزہ ہی رکھتے ہیں افطار ہی کرتے ہیں  
 بھوکے بھی سہتے ہیں پیٹ بھر رہے ہی رہتے ہیں سوئے ہی ہیں جاگتے بھی ہیں پھر فرمایا ذَلَّكَ  
 مَوْئِدٌ سُنَّتِي بِسْ مِطْرَقَةٍ يَهْمِي رِيَابِ سُنَّتٍ هِيَ مَوْئِدٌ رَجَبٍ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ حَسْبِي  
 پس یاد رکھو جو اعراض کریگا میرے طریقہ سے اور میری سنت سے اس سے مجھے کوئی علاقہ  
 نہیں تو اپنے اُن سب کو منع فرمادیا کہ اپنی ان تجویزوں پر ہرگز عمل نہ کرنا بلکہ اسطرح رہو  
 جیسے چاہتے ہیں اس میں دو راز ہیں ایک تو ہے ظاہری اور ایک باطنی ظاہری تو یہ کہ جب  
 راحت ہوتی ہے تو یہ دولت سے کام نہ جاتا ہے اور باطنی راز یہ ہے کہ راحت کا خاصہ  
 ہے کہ منعم کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے بشرطیکہ نعمت سے تمتع کے وقت منعم پر نظر ہی ہو کہ  
 یہ نعمت کس کی طرف سے ہے۔ غرض راحت سے سیر کر کے اور آرام لینے سے حق تعالیٰ  
 کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ سبحان اللہ خدا نے مجھے کتنا سالان راحت دے رکھا ہو دیکھو  
 ایسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا عمل کم ہے کسی کیفیت یا مشرکہ کا اپنے آپ کو متحق نہیں سمجھتا  
 نہ متوقع رہتا ہے جانتا ہے کہ میں کبھی کبھار ہوں جو مجھ کے حال ہو اور جتنا کچھ ہی حاصل  
 ہوتا ہے اسکو محض حق تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے اپنے عمل کا نتیجہ نہیں سمجھتا بخلاف اسکے جو حد  
 سے زیادہ عبادت اور شہرے بڑے بڑے محال ہے اور ریاضت کم کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کا منتظر  
 رہتا ہے کہ وہ ہو سکے ہو استغراق ہو اور جائے کیا کیا ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا یا کم

عبد  
 بحر اللہ تعالیٰ  
 اس میں سے  
 اس میں سے  
 اس میں سے

ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ شکایت پیدا ہوتی ہے۔

کے میں اتنا زیادہ تو کام کرتا ہوں پھر مجھے کوئی بات حاصل نہیں ہوتی جبکہ دوسرے فاضل  
یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں تو خدا کا پورا حق ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ میرا سچا دوست ہے۔ میری ہر  
میرے اعمال کا پورا صلہ نہیں دیتے۔ تو لیکن اپنی عبادت کی پوری ساری سمجھتا ہے۔ حق تعالیٰ  
کی عنایت کا پتہ نہ پا۔ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کچھ ساری ہے خدا کا پتہ نہ پاتا ہے غلو فی العبادۃ میں یہ  
ایک مرض باطنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے غلو اور تشدد کو رافعا مناسب نہیں۔ حدود کے اندر  
رہنا چاہئے حضرت حافظ فرماتے ہیں ۵

گفت آسان گیر بر خود کار ہائے زود طبع سخت گیر دجاں ہر مرد راں سخت کوشش

یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے مَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ خلاصہ کہ کیا دنیا بھی اسکی راہ پر  
نہیں ہے عبادت میں بھی حد و پست آگے نہ بڑھنا چاہئے چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں  
لَمَّا كُنْتُمْ دُونَ اللَّهِ فَلَا تَفْرَحُوا بِهَا كَيْسَ فَرِحْتُمْ بِهَا فَلَا تَحْزَنُوا وَهَآئِیَہ اللہ تعالیٰ کی مقرر  
کی ہوئی۔ سعدی ان سے آگے نہ بڑھو بلکہ انکے پاس بھی نہ چھٹکو۔ اس وقت یہ عام غلطی ہر شخص  
جو دنیا کام کرتے ہیں انہوں نے حدود کا خلاصہ یہ نکال لیا ہے کہ اصل میں کام مقصود  
ہے جس طریق سے جی حاصل ہو جائے اسکی ایسی مثال ہے کہ کسی نے دلیں یہ شان لیا کہ  
لوگوں سے جماعت کی نماز پڑھنا اچھا ہے کیونکہ یہ بڑا ثواب کا کام ہے اسکا طریق جو شریعت  
نے بتلایا ہے وہ یہ ہو کہ مؤذن کھڑے ہو کر پکار دے تَحِیُّ عَلٰی اَقْبَلِیْ تَحِیُّ عَلٰی الصَّلٰوۃِ چنانچہ  
اذان کہی گئی لیکن کوئی کھڑے نہیں آیا اس نے سوچا یہ طریقہ تو کافی نہیں ہو گا کوئی دوسرا طریقہ  
اختیار کرتا چاہئے بس آپ نے کیا کیا کرکھانے بچانے والے بلا لئے اور بجائے اذان کے یا  
بعد اذان کے ان سے کہہ دیا کہ ہاں ذرا شروع کر دو واپس رات کا شروع ہوتا تھا لوگ جا رہے  
طرف سے آکر جمع ہوتا شروع ہو گئے یہاں تک کہ ساری مسجد بھری پھر اس نے یہاں تک کہ کھڑے  
کا اہتمام کیا اور سب نماز پڑھوائی۔ وہ کوئی ذی اثر شخص تھا نہیں براہ راست نماز کیلئے لوگوں  
کو بلے سکتا تھا اسلئے اُس نے بلا نیکی یہ ترک کی سبکی پھر بلا نیکی کے بعد سب سے نماز پڑھنے کیلئے  
کہا تو کون انکار کر سکتا تھا بہت بڑی جماعت کے ساتھ نماز ہوئی۔ اور میں غرض

ع

ع

اذان نہ لکھو

ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تلقین نہ ہوئی تھی اس لیے ہی جماعت کا اثبات کیا گیا آپ بڑے  
 عرش کے سنان اللہ میں سے کیسا اچھا کلام کیا دیکھا اس ترک سے نماز پڑھوایا کرتے ہیں مصلح  
 تریسکے ساتھ ہر توبہ پر استغفار کرتا ہو اور امام صاحب سے کہ کائنات ہمارے ہی بنیانا اس  
 کے حاصل کرنے کیلئے کیا گیا ہے بعد میں کیا رہتا ہے تو پھر میں کیونکہ آذان سے توبہ مسجد میں  
 نہیں کیا یہ جائز ہے۔ یا یہ حکم شرعی ہے کہ تم اپنی طرف سے آذان آیدو پھر چلے کوئی آئے  
 یا نہ آئے اس جزئی میں تو کس کا کلام نہیں ہوتا لنگر کے ملنے والے دوسری جگہ اسکے  
 امثال میں غلطی کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اعمال سے معذور حق تعالیٰ کو شرعاً  
 تو عمل فی نفسہ کوئی ہی مقصود بالذات نہیں اور جو طریق مقصود ہیں وہ ہی مقصود بالذات  
 ہیں مقصود بالذات نہیں تو ہمارے حق مقصود بالذات ہے اس کے خرقہ اور باب  
 مقصود بالذات ہیں لیکن طرق اور اسباب اگر متعدد و مختلف ہوں تو انکی تصدین انکی  
 رائے پر نہیں بلکہ شریعت سے چلیے مقصود کو متعین کیا ہے ایسی ہی طرق اور اسباب  
 کو ہی متعین کر دیا ہے کہ بھائی یہ سبیل ہے اور یہ طریق ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا  
 ہے اِنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْنِيْ یعنی خدا کی ایک شریعت جو مقصود تک  
 پہنچاتی ہے اسکی ایسی مثال ہے میں ایک نام فی مثال بیان کرتا ہوں اساتک بیان فرمایا  
 تھا کہ عشاء کی آذان ہوئے لگی حضرت سالت ہو گئے بعد ختم آذان پھر شروع فرمایا مثلاً  
 بہت لوگوں کو چہنئے اس بلا میں مبتلا دیکھا کہ کوئی مسجد بنوائی جاوے یا کسی مدرسہ وغیرہ کو  
 جاری کر لیا یا آقا اسکے خزانہ منرق میں برائے طریقاً تو یہ ہے کہ اعلان کر دیا کہ بھائی بہت  
 توفیق ہو چندہ میں شرکت کرے یہ سورتہ انور خطاب عام کی ہے اور ان خطاب خاص ہوتا  
 اسکے لئے چند شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ شریعت میں نہ کہ جس سے وہ شرعاً چلے  
 خواہ خواہ کچھ دینا ہی پڑے۔ یہ ایک یہ کہ ایسا شخص نہ کہ جس کا دیاؤ پڑے۔ ایک یہ کہ کوئی  
 نبی و ماہر نہ واسطہ نہ ہو میرا اسکی حالت وہاں ہے جو اس سے پہلے شروع ہو چکا ہے  
 شروع ہو گیا ہے کہ دیاؤ دینا یعنی کہنے والا ذی اثر نہ ہے الحاح کے ساتھ نہ کہ وہاں نہ کہ  
 جمع سے ساتھ شروع نہ کرے نیز صاف کہہ دے کہ صاحب نیک کام ہے اگر شرعی

یہی شریعت  
 ہے کہ بھائی  
 یہ سبیل ہے  
 اور یہ طریق  
 ہے چنانچہ  
 حق تعالیٰ  
 فرماتا ہے

ہو گئے تو تمہارا ہی نفع ہے ہماری کوئی غرض نہیں دو گے تو تو اپنے دو گے تو کوئی جبر نہیں  
 اور ہم کسی سے کہیں گے ہی نہیں نہ بدنام کرینگے۔ یہ سب باتیں صاف صاف کہہ دینی ضروری ہیں  
 تاکہ دیباڑہ نہ پڑے سوا سطلے کہ لا یجوز مالاً احراراً یسلموا الا بظہیر نفس شہدہ کسی مسلمان  
 کا مال لٹل نہیں ہے جب تک کہ وہ طیب خاطر سے نہ دے۔ اب ایک صاحب شہرہ  
 کیا مدرسہ اول تو چونکہ جائز طریق سے تحریر کیا تھا اسلئے کچھ زیادہ چندہ اکٹھا نہیں ہوا کہنے لگے  
 حاجی مولانا کے فرماتے کے مطابق کسی پر دباؤ نہیں ڈالا تھا پھر کیا خاک ملا۔ جس رچہ ماہوار  
 ہوتی رہا سٹلے۔ اب ہم اپنی کارگزاری دکھاتے ہیں اب ہم چندہ جمع کر چکے ہیں لوگوں سے جو پوسل  
 چیمین سے تبرداروں سے بڑے بڑے غریبوں سے سب حسبِ مدار سے تحصیلدار سے  
 کوئٹہ سے یعنی انکے ذریعہ سے چندہ جمع کئے اگر اکٹھا ایک ایک نے ہی مان لیا اور دو  
 دو چار چار سو پیسے ہر شخص نے دئے جیسا اُنی وجاہت اور اثر سے ہی توقع ہے تو ذرا  
 سی دیر میں ساٹھ روپیہ ہو گئے۔ اب بڑے سرخرو ہیں کہ دیکھو مولانا نے جلسہ میں غریب  
 عام دی تھی وہاں تو ساٹھ پیسے ہی جمع ہوئے یہاں پہنچے تو اسی دیر میں ساٹھ روپیہ کر گئے  
 مگر میں کہتا ہوں کہ مطلب کیا ہے یہی تاکہ مدرسہ چلے اور مدرسہ چلنے سے کیا مقصود ہے  
 یہ کہ خدا را نسی ہو اور جب خلاف حکم خدا کے کیا تو مدرسہ تو چلا مگر جو اصل غرض تھی  
 یعنی محنت و سعی حق تعالیٰ کی وہ تو حاصل نہ ہوئی غرض اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ بس  
 دین کے کام کا نام سیکھ لیا اور اسکا طرہ جن پڑا کر شروع کر دیا پھر نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے  
 مقصود کو جائز طریق سے حاصل کر رہے ہیں یا ناجائز طریق سے ہر ایک ہر بونگ سے کہ اس کام  
 کو پورا کرنا چاہئے چاہے جائز طریق سے پورا ہو یا ناجائز طریق سے جیسے کسی نے یہ ٹھان لیا کہ  
 شہر ہجر کے مسکینوں کو دو دو روپیہ تقسیم کر گا اس مقصود کے حاصل کرنے کے لئے اسے چند  
 اور ہتیار بند ڈاکوؤں کو ہمراہ لیکر کوئی برات جاری تھی اسپر حاجا پامارا اور لوٹ لیا سارا  
 مال اسباب۔ تو صاحب یہ تو ایسا ہو گیا تو کیا یہ دین ہے۔ دین تو وہ ہے کہ مقصود دین کے  
 خلاف ہو نہ اس کے طرق دین کے خلاف ہوں۔ ورنہ وہ دین میں نہیں ہے اسکی بظاہر اور ظاہر  
 ہی ہیں۔ لیکن میں نے بہت مثالیں پس کر دی ہیں اسلئے میں اب ختم کرتا ہوں۔

خلاصہ اس بیان کا یہ ہے کہ جب کوئی کام کرو تو جی میں یہ نہ ٹھکان لو کہ فلاں مطلب جس طرح  
 بن چڑھے حال ہو ہی جاوے بلکہ اپنا اصل مقصد نظر رکھو اور یہ قصد رکھو کہ رخصت  
 حق حاصل چھپائے چھپائے کامیاب ہو کر یا نہ ہوں۔ سلطان مصلح الدین نے جب ملک شام  
 فتح کیا تو دروازے عرض کیا کہ ضرورت سے یہاں کیلئے کوئی قانون ہی تجویز فرمایا اس نے  
 کہا کہ قانون شریعت موجود تو ہے۔ قانون جدید کی ضرورت کیا ہے لوگوں! کہا کہ حضور  
 شریعت میں نرم مزاج نہیں ہیں۔ یہ عیسائیوں کا نہایت کشتل اور فساد کی فرقہ ہے انکیلے  
 سخت سزاؤں کی ضرورت ہے ان پر اثر ہوگا اس نرم قانون کا اس واسطے حضور اپنی رائے سے  
 کوئی نیا قانون ان کیلئے مقرر کر دیں ورنہ یہ آیا ہوا ملک ہاتھ سے جا آریگا سلطان یہ سن کر  
 بہت ہی ہوا اور کہا کہ خلاف خدا رسول کے کوئی قانون ہرگز نافذ نہیں کیا جائیگا اور ہم  
 مجھے ڈراتے ہو کہ سلطنت جاتی رہی تو کیا مجھے کچھ سلطنت کرنی مقصود ہے تم شاید یہ سمجھتے  
 ہو کہ مجھے ان معرکہ آرائیوں سے سلطنت مقصود ہے سو واللہ میں نے یہ سوچ کچھ کیا ہے  
 خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کو کیا ہے سلطنت کرنے کے شوق میں نہیں کیا اگر خدا تعالیٰ  
 مجھے فقر و فاقہ اور ذلت و گدائی کی حالت میں بھی بھیجے میں آپس میں ویسا ہی خوش ہوں جیسا  
 کہ سلطنت کی حالت میں۔ میں کسی حالت کو ترجیح نہیں دیتا۔ بس خدا تعالیٰ ارادے میں نے مجھے  
 پرورد سلطنت کی ہے نہ گدائی اسے عار ہے اور واقعی عاشق کا تو یہی مذہب ہوتا ہے  
 مولانا جامی فرماتے ہیں ۵

دل آرائے کہ داری دل درو بند      دگر چشم از ہمسایہ فر و بند  
 دل آرائے کہ داری دل درو بند      دگر چشم از ہمسایہ فر و بند (دوبارہ)

حضرت عارف شیرازی فرماتے ہیں ۵

مصلحت دیدن آنست کیلان ہمہ کار      مصلحت دیدن آنست کیلان ہمہ کار  
 بگذرانند چشم طرہ بارے گیرند      بگذرانند چشم طرہ بارے گیرند (دوبارہ)

بس مصلحت یہی ہے کہ ایک خدا کی خوشنودی کو دیکر باقی سب مصلحتوں پر خاک ڈال دے۔  
 کو طریقیہ یہی ہے کہ جو کام سب دین کا دنیا کا سزا چاہیے۔ ایک موٹی اور سیدھی بات بتائے دیتا



ہوں کہ علماء سے یہ فتویٰ حاصل کر لیا کرو اور علم ہی کون علماء محققین پر پھر اگر وہ فتویٰ  
 غلط ہیں گتے تو انکی مردوں پائی جا ہیگی تم پر کئی مواخذہ ہو گا لیکن شہرہ یہ ہے کہ انہما سے جو کچھ  
 جالوسہ کہ یہ فتویٰ صحیح ہے اب چاہئے وہ مطلب حاصل کریں یا نہ کریں تم نے اپنے دل میں  
 جمار کہ ایسے خدا تعالیٰ خوش ہوئے چاہئیں۔ اگر وہ سب و اس میں ہو گیا لیکن اگر میں ان کی  
 ریت تو فائدہ ہی کیا ہوا۔ غرض یہ ہے مسائل میں وہ صاحبزادہ اپنے کو سمجھیں کہ ان کے کوئی  
 اس میں بہت غلطیاں کر رہے ہیں بالخصوص اس وقت میں بہت نہ جیسا کہ ان کے سبب سے اس مسئلے میں سے  
 متنبہ کر دیا ہے۔ بس اس قاعدہ کو یاد رکھو کہ جو کام روئے عام سے پہرے کر دو اس وقت تک نہ ہو  
 جس عالم کا قول زیادہ جی کرے اور دل یہ گواہی دینے لگے کہ میں کوئی مناسبت یا پابندی نہیں  
 ہے اس کو اختیار کر لو اور عام کا ہر قول معتبر نہیں ہے فتویٰ ہو وہ قابل اعتبار ہے یا نہیں  
 لیکن تو ہر فتویٰ ہے اس کے لئے شہود نہ ہو نہ جیسا کہ میں بلکہ یہ فتویٰ ہوشیاری سے لیں جسے چھوڑ دیا  
 عالم کہ ہمارے حکم شرعی دلیل سے جائز ہے یا فطری کہ تم میں دلیل سے ناجائز ہے خیر وہ  
 دلیل ظاہر نہ کرے اس کو اعتبار ہے پھر اگر وہ غلط ہے گا تو وہ مواخذہ دار ہو گا اگر کسی  
 عالم کا کوئی اشتہار دیکھو یا تقریریں تو یا تحریریں دیکھو تو اس پر عمل نہ کرو جب تک کہ بالخصوص  
 یہ نہ ہو جو یہ لو کہ یہ مسئلے سے متعلق ہے یا حکم شرعی ہے یا نہ ہے کہ مسئلے سے تو فتویٰ صادر کرو  
 اور اگر کہے کہ حکم شرعی ہے تو دیکھو کہ دل گواہی دے یا نہیں اگر نہیں دے گا تو اور علماء سے ہی  
 پوچھو اگر سب جگہ سے وہی فتویٰ ملے تو پھر دل کے لئے نہ ملے گا اعتبار نہ کرو اس پر عمل  
 کر لو اور اگر کسی عالم کے پاس سے اس کے خلاف فتویٰ ملے تو وہ دل کو بگاڑنے والا ہے  
 عمل کر سید ہی ہی بات ہے اگر اس پر عمل کر دے تو اس سے ہر شایاں اور شایانہات منع ہو جائیگی  
 اب ایسے کام نہ کریں جو کون سے مشکل سمجھ رہے ہیں یا انہما سے کہ وہ کہیں یا تو یہ کرتے ہیں کہ  
 میں اختلاف کی صورت میں جو قول الیہ ہے نفس کے موافق ہوا اس کو ہی قبول کر لیا جا لگا  
 جو کا قول قبول کیا ہے وہ خود ہی نہیں کہہ رہے کہ یہ حکم شرعی ہے۔ ایک مرتبہ کہ وہ  
 اہل علم کو گتے کرتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب تو یوں کہتے ہیں اور آپ یوں کہتے ہیں  
 کہتا ہوں کہ ضرورت ہی کیا ہے ایک کے سامنے دوسرے کے قول نقل کرے کی جائے

اپنے اپنے مشاغل پر تحقیق کر لیجیہ کہ حکم شرعی کو کونقل کرنا یا نہ کرنے کو دل گواہی دے کہ  
 اس حکم شرعی ہونے کی حیثیت رکھتا ہے پس آپس میں کہہ دے۔ اس طرح اگر غلطی نہ ہو  
 میں ہی ہوگی انہیں ہی اجر ہوگا اور اگر نفس کی آمیزش ہے تو چاہے عنوان دین ہی کا ہو مگر  
 سخت اندیشہ ہے گناہ گار دیکھئے بدست میں ہی تو ہی ہوتا ہے کیونکہ تین بدعات ہیں وہ سب  
 بزرگ عبادات ہی تو ہیں لیکن چونکہ حدود سے خارج ہیں اسلئے انکا دین میں کچھ اعتبار نہیں ہے۔  
 صورت عبادت میں لیکن معنی مواصی ہیں۔ تو قدرت خوب سمجھ لیجئے کہ معنی کا اعتبار ہے  
 صورت کا اعتبار نہیں جو دین حدود کے اندر ہے وہ تو دین ہے اور حدود کے باہر ہے  
 وہ دین ہی نہیں بلکہ ہوائے نفسانی ہے تو خدا کیلئے ہوائے نفسانی کے تابع نہ ہو۔ گواہی  
 دین ہی کی شکل پسند ہی گئی ہو چاہے دین کے اختیار کر لینے سے دنیا کا خسار ہی کیوں  
 نہ ہو یہ بطور فرض کے کہتا ہوں درود خالص کے حکم پر چلنے سے کبھی دنیا کا فرق ہوتا  
 ہی نہیں اور اگر سوچی تو کچھ یہ ماننے کو کرنی چاہئے بلکہ تمہارا تو یہ مذہب ہونا چاہئے  
 دل آلودی کے داری ذل و درویشی دگر چشم از ہوا عالم فرو برد  
 اور اگر ہوائے نفسانی کا اتباع کیا تو اسکی نسبت مولانا فرماتے ہیں

ہا ہواؤ آرزو کم باش دوست جوں یصلک غنی بیکسی اللہ دوست  
 ہا ہواؤ آرزو کم باش دوست جوں یصلک غنی بیکسی اللہ دوست

فرماتے ہیں کہ ہواؤ آرزو کے دوست نہ ہو کیونکہ اسکی شان یہ ہے کہ پالا دیتی ہے جتنی تعاف  
 کے راستہ سے آگے فرماتے ہیں اور بس میں اسی پر ختم کرونگا

ہر چیز سے نشکستہ اندر جہاں ابن ہواؤ اجز کہ سایہ ہمرایاں  
 کوئی چیز ہوا اور آرزو کہ نہیں توڑتی بجز شیخ کامل کے سایہ کے کیونکہ ہوا اور آرزو کا  
 نشا ہوتا ہے نفس اور صحبت اہل اللہ اور شیخ کامل کا خاصہ یہ ہے کہ  
 نفس تنواں گشت الاطل پیر دامن آن نفس کش راسخت گیر  
 نفس تنواں گشت الاطل پیر دامن آن نفس کش راسخت گیر

اور یہ ضرورت ہے کہ نہایت ہی ہو جائے۔ بلکہ جس کو سمجھے کہ یہ اللہ والے ہیں بس

اسکی بخیر مزید عمل کرتا ہے۔ اور پھر دیگر کبیر نفیر و ظمیر کو پوچھ لیا کرے بس یہ ہے خلاصہ دین کا  
 اللہ اللہ اور خیر صلاً۔ اگر اسمیں جان بھی چلی جاوے گی تب ہی پریشانی ہوگی بس یہ بیان  
 کرتا تھا مجھے۔ اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سلیم اور توفیق عمل کی نصیحت فرمائیں  
 (پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جس کا کچھ حصہ حیر کے سامنے فرمایا جو آگے آتا ہے ۱۰۲)  
 اللَّهُمَّ اِنَّا الْحَقُّ حَقًّا وَاَرْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ وَاِنَّا الْبَاطِلُ بَاطِلًا وَاَرْزُقْنَا اِجْتِنَا  
 اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھلا اور باطل کو باطل کر کے دکھلا حق اور باطل اچھی  
 طرح متمیز کر دے اور ہر طرح کی تلبیس اور نفس کی آمیزش سمجھو و رکھ  
 یہ تو علم کا درجہ ہوا اور عمل کا درجہ یہ کہ حق کو وضع کر کے

اوپر عمل کی توفیق ہی عطا فرمادے کہ یہ تک

حسب معمول سکوت کی

حالتیں دعا مانگتے

رہے

(۱۱۷)

اشرف علی



جسے سوجھ سے بجائے اسکے کہ سو وقت ہر مرض کو جدا جدا مفصل بیان کیا جائے مذکور  
یہ ہے کہ سارے امراض کی اصل اور اسکے علل جو بیان کر دیے جائیں گے تو ہر ایک  
مرض کو مفصل بیان کر کے لکھنے وقت میں گنجائش نہیں دے سکتے صرہ کے علاج میں کسی کے  
یہ بہ نفع ہے کہ مرض اصلی کو علاج کلی معلوم ہو جائے نہ کہ قریب قریب سب مرض کا علاج  
معلوم ہو جائے گا کیونکہ اصل مرض بقیہ امراض کا سبب ہوتا ہے تو اس کے علل سے سب  
کے علل جو علاج کیا جائے گا کہ علاج کی حقیقت اصل میں سبب ہی کا ازالہ ہے مثلاً کسی کے جسم  
میں خون ضرورت سے زیادہ نکل گیا اور اس وجہ سے قلب اور دماغ میں ضعف داخل ہو گیا  
اور اسکے علاوہ اور امراض بھی پیدا ہو گئے اس حالت میں ایک تو علاج یہ ہے کہ ہر مرض  
کو علاج جدا جدا کیا جائے جیسے قوی دماغ اور قوی قلب اجزاء استعمال کئے جائیں تاکہ  
دماغ میں قوت پیدا ہو اور قلب کا ضعف رفع ہو غرض ہر مرض کا علاج جدا جدا کیا جائے گا  
ہے کہ اس میں بہت ہی وقت صرف ہو گا اور قلیل بیش تر ہیں کی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تمام امراض  
کی اصل اور جزو تلاش کیا جائے کہ وہ کیا سبب ہے جسکی وجہ سے یہ تمام امراض لاحق ہوئے  
ہیں تاہم یہ ہے کہ یہاں تمام امراض کی اصل خون کا جسم سے نکل جانا ہے جس سبب کہ اس  
حالت میں ایسی تندرستی نہیں جن سے خون میں ترقی ہو جب خون بڑھے گا تمام امراض خود بخود  
زائل ہو جائیں گے - ایسے ہی یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ اصل کا علاج کرے سے ہر مرض کا علاج  
حب دنیا چونکہ تاخیر طویل کی وجہ سے جب اس کا علاج ہو جائے گا تو سارے امراض خود ہی رفع ہو جائیں گے  
اور بہ ایک کلی علاج ہے البتہ ایک دن یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حب دنیا کو جو تمام امراض  
کی جزو بتلایا گیا ہے تو اس کو دیگر امراض سے کیا علاقہ ہے جسکی وجہ سے اس کو جوہر امراض  
کی اصل قرار دیا گیا ہے مثلاً تار نہ پڑھنے کو کہ حب دنیا سے کیا علاقہ کیونکہ ہو سکتا ہے  
کہ ایک شخص میں حب دنیا ہو اور نماز ہی چرتا ہو یا ایک شخص میں حب دنیا ہو اور روزہ  
رکھتا ہو یعنی ہذا اور اعمال کو دیکھئے تو حب دنیا کو تمام خصال کی جزو قرار دینے کا مطلب  
ہے - بظاہر تو کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا یا مثلاً کسی میں خضہ برا اور دنیا کی محبت و مبادیات  
اور اگر دیکھا جائے تو حب دنیا کو ہر مرض سے علاقہ ہے کیونکہ جس حب دنیا ہوگی اسکو

جسے سوجھ سے بجائے اسکے کہ سو وقت ہر مرض کو جدا جدا مفصل بیان کیا جائے مذکور

حب دنیا چونکہ تاخیر طویل کی وجہ سے جب اس کا علاج ہو جائے گا تو سارے امراض خود ہی رفع ہو جائیں گے

آخر کا اہتمام ہی ہوگا جب آخرت کا اہتمام ہوگا تو وہ شخص اعمال حسنہ کو انجام ہی دے گا اور نہ برائیوں سے بچے گا اور ایسے ہی برعکس جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تو جرائم صاویر میں جتنے مثلاً جو لوگ جرائم کرتے ہیں وہ محض اسوجہ سے کہ آخرت کی فکر نہیں اگر آخرت کے واقعات لوگوں کے پیش نظر ہوں تو جرائم کبھی صادر نہ ہوں مگر جب دنیا کے مراتب متعلق ہیں جیسے فکر آخرت کے مراتب مختلف ہیں پس جن درجات میں تضاد ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے اور جن میں تضاد نہیں وہ ہو سکتے ہیں اور یہی راز ہے اس کا کہ ایک حدیث میں تو فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا اِنَّ زَيْنًا لِّمَنْ يَّرْتَفِعُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَكَأَنَّ كِبْرِيَّ السَّادِقِ حِينَ يَكْتُمُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور دوسری حدیث میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ فِي الْحَجَّةِ وَانْ ذُنًى سَمِعَ بات یہ ہے کہ مراتب ایمانی مختلف ہیں ایک مرتبہ اہتمام آخرت کا ایمان کا درجہ نفس تصدیق ہو کہ اس سے کم ہو اگر انکار کرنا جائز نہیں یہ درجہ فکر آخرت و ایمان کا رتبا اور سرفرد دیگر معاصی کیساتف جمع ہو سکتا ہے اور ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی طبیب کے مرض کو نسخہ لکھ کر دیا اور جملہ امور اس کے متعلق بتلا دئے اور طبیب کو مقصود ہو کہ اس مرض کو اس نسخہ سے کامل شفا ہو جاوے گی مگر مرضی نے پورے نسخہ کا استعمال کیا بلکہ آدھے نسخہ کا استعمال کیا ظاہر ہے کہ آدھے نسخہ سے ادنیٰ درجہ کا نفع ہوگا اور پورے سے پورا نفع ہوگا اسی طرح نفس تصدیق عذاب دائمی جہنم سے بچنے کا باعث ہو سکتی ہے مگر پوری بچات کا اسباب نہیں بن سکتا اور اس درجہ کے ساتھ معاصی جمع ہو سکتے ہیں اور دوسرا درجہ ایمان کا وہ تصدیق ہو جیسہ آخر کامل مرتبہ ہو اور یہی تصدیق کامل ہو یہ مرتبہ ایمان کا معاصی کیساتف جمع نہیں ہو سکتا جس شخص کو یہ مرتبہ حاصل ہو تو اس سے نانا اور سرفرد وغیرہ سرفرد ہی نہیں ہوگا اگر شخص خدا تعالیٰ رسول کو مچا سمجھنے کے مراتب مختلف ہیں کامل سچا سمجھنا وہ ہے جس پر آخر کامل قرب ہو کہ معاصی تمام ہا چھوٹ جائیں اور دوسرا درجہ ناقص تصدیق کا ہے کہ کچھ معاصی چھوٹ جائیں کچھ باقی رہیں۔ دوسرے درجہ ایمانی کی مثال دہے نسخہ کی سی ہے کہ آدھے نسخہ سے آدھا فائدہ ہوگا اسی طرح اسی درجہ کے ایمان سے نصف ہوگا کہ آدمی عذاب دائمی جہنم سے

1950

نجات پہنچائے پوری جنت یعنی نجات اولیٰ اسکو حاصل ہوگی اور پہلے درجہ ایمانی کی مثال پورے  
 نسخہ کی سی ہے جسے پورے نسخے سے پورا نفع ہو تب ہی طرح پورے ایمانی سے پورا  
 نفع ہوگا کہ آدمی علاوہ جہنم نجات پانے کے اور انعامات کا بھی حق ہوگا۔ یا مثلاً دو شخص  
 ہوں کہ ہر ایک ان میں سے منگیا کہ ملک سمجھتا ہے مگر ایک نے باوجود ملک سمجھنے کے  
 اسکو کھالیا اور ہلاک ہو گیا اور دوسرے نے نہیں کھایا ظاہر ہے کہ دونوں نے اسکو  
 ملک تو سمجھا مگر پہلے شخص کا ملک سمجھنا کامل نہیں کیونکہ ملک جاننے کا اثر مرتب  
 نہیں ہوا اور دوسرے کا ملک سمجھنا کامل درجہ کا ہے کیونکہ اس پر اثر مرتب ہوا یا ایک شخص  
 کو کسی نے خبر دی کہ تیرا حکم آگیا اس نے اس خبر کو نکر اس کے آنے کا کچھ ہی اتمام کیا نہ کام  
 کی دستی کی ویسے ہی پڑا رہا معلوم ہوا کہ اس نے حکم کے آنے کی خبر کو کامل طور پر سچا  
 نہیں سمجھا معمولی سمجھا اگر اسکو تصدیق کامل ہوتی تو اس پر اثر مرتب ہوتا وہ یہ کہ کام  
 کی دستی کرتا اسی طرح ایمان سچا اور کامل وہی ہے جس پر اثر مرتب ہم ہر مقدم  
 پر اثر ہے جس شخص کی یہ حالت ہوگی کبھی نا فرمانی نہ کرے گا اور ایسا شخص ماضی کی کوتاہی  
 کا بھی تذکرہ کرے گا اور آئندہ معاصی سے مجتنب رہے گا اسی طرح مراتب مختلف ہیں جب  
 دنیا کے سبب مراتب مختلف ہیں کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ کفار میں زیادہ ہے مسلمانوں  
 میں کم ہے مگر یہ ضرور اور یہی جڑ ہے تمام گناہوں کی کیونکہ جب دنیا میں فکر دین کم  
 ہوتی ہے جس درجہ کی جب دنیا ہوگی اسی درجہ کی فکر دین کم ہوگی اگر کامل درجہ کی  
 جب دنیا ہے تو کامل درجہ کی دین سے بغیر ہوگی جیسا کہ کفار میں متحقق ہے اور مسلمانوں  
 میں جس درجہ کی جب دنیا ہے اسی درجہ کی دین سے بے فکری ہے تو یہ دخل ہے جب  
 دنیا کو آن امور میں جنگلیں فکر کر رہا ہوں اور کفار میں تو یہ مرض ہے ہی افسوس ہے  
 کہ ہم میں پس پایا جاتا ہے اور اگر یہ اعتراض کیا جاوے کہ اس امت کو کیوں اختیار کیا  
 گیا یہ لو کفار کے بارہ میں ہے چنانچہ اِنَّ الَّذِیْنَ کَاٰیُوْخُوْنَ لَقَاۗءُ نَا اِیْمٰنٍ صَرَحَ ہے،  
 مسلمانوں سے اسکو کیا علاقہ بیشبہ بہت لوگوں کو ہوا ہوگا کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہے  
 کہ جو آیتیں کفار کے بارہ میں ہیں مسلمانوں سے انکو کچھ علاقہ نہیں اور اسی لئے لوگ بے فکر

۴

جبر جہنم  
 امتحان  
 بد

ہی ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھنا چاہئے کہ جو وعیدیں کفار کے بارہ میں وار دہیں ان  
 وعیدوں کی بنیاد کیا ہے آیا کفار کی ذات ہے یا کفار کے اعمال ہیں ظاہر ہے کہ بناءً ان وعیدیں  
 کی اعمال ہی ہیں جو کفار میں پائے جاتے ہیں اور راز اس کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو نہ تو  
 کسی ذات سے محبت ہے نہ کسی کی ذات بغض ہے من حیث الذات خدا تعالیٰ  
 کے نزدیک سب برابر ہیں بلکہ دار مدار بغض و محبت کا صرف اعمال ہی ہیں جسکے اچھے  
 اعمال ہوں حق تعالیٰ کو اس سے محبت ہے اور جسکے اعمال برے ہوں اس سے بغض ہے مثل  
 مشہور ہے کہ کام پیار ہے چام پیار نہیں اگر کسی کی ذات مغض ہو تو چاہئے کہ باوجود  
 اعمال کے بھی وہ شخص مقبول نہ ہو حالانکہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو  
 اگر اس کے گناہ نہیں بہر کس ہی ہوں وہ بھی معاف کوئے جاتے ہیں بس سمجھ لو کہ کفار پر جو  
 وعیدیں ہیں وہ اگلی ذات پر نہیں بلکہ اعمال پر ہیں اس لئے اگر وہ امور کسی مؤمن میں  
 پائے جائیں تو وہ بھی سختی وعید اور عند اللہ مغض ہو گا گو اس وجہ کا نہ ہو کہ وہ کافر  
 بالکفر سے ان اعمال میں زیادہ مغضویت آجاتی ہے حاصل یہ ہے کہ مدار جب بغض  
 کا اعمال پر ہے البتہ مؤمن و کافر کے عمل معیبت میں اختلافات ہے کہ ایک شخص نے  
 سکیا کھایا اور تریاق نہیں کھایا ظاہر ہے کہ ایسا شخص مرے گا اور ایک شخص نے سکیا  
 کھایا اور تریاق ہی کھالیا اثر سنگینا کا اس صورت میں ہی ہو مگر ضعیف یہی حال مؤمن  
 اور کافر کا ہے کہ مؤمن نے باوجود استعمال معصیت کے تریاق ہی کھا رکھا ہے وہ کیا ہے  
 ایمان کہ اس نے اثر کو ضعیف کر دیا ہے بخلاف کفار کے کہ تریاق ایمان انہیں نہیں کھایا  
 اس لئے پورا اثر ہوا باقی زیر کھاتے ہیں دونوں برابر ہیں اس لئے دونوں کو زہر کے  
 مفاسد سنائے جائیں گے ایک مثال اس کی یہ ہے کہ تباہی جنگ کرنی والے دو قسم کے لوگ ہیں  
 ایک وہ جو بادشاہ کے باغی ہیں اور جرائم ہی کرتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں کہ جرائم تو کرتے ہیں مگر  
 باغی نہیں یہ دوسرا فرق چنانکہ ملوث ہے سپر جرائم کا اثر تو ہو اگر طاعت نے اس کو خفیف کر دیا  
 وہ یہ کہ ایک حدیث عام تک جرائم کی سزا محدود ہے گی بخلاف اس گروہ کے جو باوجود  
 جرائم کرنے کے باغی ہیں یہ سب سب کی سزا محدود نہ ہو گی اور پہلے فرق سے سزا میں وہ بڑا ہوا ہو گا

خدا تعالیٰ کی محبت اور بغض کا مدار اعمال پر ہے



وہ کہ دائم الجس کی جاوے گا یعنی راز ہے کفار کے ہمیشہ جنہیں سہنے کا کہ کفار میں ہمیشہ  
 نہیں گئے اور عموماً کو ہمیشگی ہوگی وجہ یہ ہے کہ ٹوٹیں تو کفر تمام ہو مگر اسکے ساتھ باغی  
 نہیں اور کافر تمام ہی کرتا ہے اور باغی ہی ہے۔ بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ خدا تعالیٰ  
 کے یہاں کفار کو ابدی سزا ہو تا خلافت عقل ہے ہم کہتے ہیں کہ تم ہی وہی تجویز کرتے ہو جو  
 خدا سے تجویز کیا ہے مگر حکام کے اختیار میں غیر محدود ہمیشگی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے قبضہ  
 میں غیر محدود ہمیشگی ہے اگر دوام ابدی آپ کے قبضہ میں ہوتا تو آپ ہی ایسے مجرموں کیلئے  
 دوام ابدی ہی تجویز کرتے مگر کیا کریں مجرم کو بلا اختیار آپ کی موت آجاتی ہے اس لئے  
 آپ مجبور ہیں اپنے قلوب کو ٹوٹ کر دیکھ لو اگر دوام ابدی آپ کے قبضہ میں ہوتا تو کیا سزا  
 ہے کہ ایسی ہی دوامی سزا تجویز کرتے لوگوں کا بس نہیں جتنا اسلئے مجبور ہیں جتنا ان کا بس جتنا  
 ہے ہمیں کس مرتبہ چھوڑتے جیسے بعض ملکوں کی خاصیت ہے کہ وہاں عمریں بڑی ہوتی ہیں تو  
 وہاں اگر دائمی کو دائم الجس کیا گیا تو وہ ہندوستان کے باغیوں سے زیادہ جیلخانہ میں مجبور  
 رہے گا بلکہ سب کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ہندوستان کے باغی تو ہیں تیس برس ہی مجبور رہتے ہیں  
 دوسرے ملکوں کے باغیوں کو دس یا پچاس برس تک کیوں مجبور رکھا جاتا ہے اور اگر کوئی  
 اعتراض کہے تو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ سزا کو دو دنوں کی ایک سیڑھی جس دائمی ملکر لگایا  
 علاج کہ ایک ملک کے باغی قید میں جلدی مچاتے ہیں اور دوسرے ملک کے قیدی میں سزا میں اسلئے  
 زیادہ جس میں تفاوت ہو گیا اسی طرح عالم آخرت کی خاصیت ہے کہ وہاں عمل طویل ہوتی ہے  
 کسی کو وہاں موت نہیں آتی اور باغی کی سزا دنیا میں ہی جس دائمی ہے تو آخرت میں ہی  
 انہیں دائمی ہوتا اس میں خدا تعالیٰ پر کیا اعتراض ہے خدا تعالیٰ نے کوئی نیا کام نہیں کیا  
 وہی کیا ہے جو تم کرتے ہو مومن میں چونکہ ایمان ہے اسلئے ان کے اثر سے مباحادی سزا ہوگئی  
 کیونکہ وہ باغی نہیں ہے اور کافر چونکہ باغی ہے اور بغاوت کی سزا عقوبت دائمی ہے اسلئے ان کو  
 ہمیشہ جنہم میں رہنا ہوگا یہاں ایک اور طالب علمانہ شبہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ یہ تو ظاہر ہے کہ  
 یہ آیت کفار کے بارہیں ہے اور وعید جن اعمال پر وارد ہے انہیں بعض فرعی ہیں یا اس  
 سے لازم آتا ہے کہ کفار نہ صرف بالشرع ہوں بلکہ لایزال فقہاء اصولین کے نزدیک کفار

مکلف بالفروع نہیں اس لئے انہوں نے تشریح کی ہے کہ اگر کافر قبل اسلام لائیکے نماز نہیں  
تو اسکی نماز نہ ہوگی کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں اسی طرح بعد اسلام کے ان نمازوں کی قضا  
واجب نہیں اس سے کفار کا مکلف بالفروع ہونا لازم نہیں آتا وہ اس طرح کہ کفار کو جو عذاب  
ہوگا وہ اصل میں نفس کفر پر ہوگا بخلاف مسلمان کے کہ اسکو جو سزا ہوگی وہ ترک فروع پر  
ہوگی ہاں کافر کی سزائیں بوجہ ترک فروع کے اضافہ ہو جائیگا اور عقوبت بڑھ جائیگی نیز  
نفس ترک فروع پر سزا ہوگی اسکی مثال ایسی ہے جیسے دو باغی ہوں جو حکومت کی  
اطاعت نہیں کرتے مگر ان میں ایک تو وہ ہے کہ بغاوت ہی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ملک میں  
شورش بھی کرتا ہے اور دوسرا باغی تو ہے مگر نافرائی اسکی ذات ہی تک شورش نہیں کرتا تاہم  
ہے کہ بغاوت پر سزا دونوں کو ہوگی مگر جو بغاوت کیساتھ شورش ہی کرتا ہے اسکی سزائیں  
بہ نسبت شورش کرنے والے کے اضافہ ہوگا اس صورت میں اصل سزا تو بغاوت پر ہے  
مگر بوجہ شورش کے تمہیں اضافہ ہو گیا ہے کافر ترک فروع کی مثال شورش کرنے والے باغی  
کی سی ہے کہ کفر تو سزا ہی ہے لیکن باوجود کفر کے فروع کو بھی جانیں لانا۔ لہذا اسکو اصل  
سزا تو کفر پر ہوگی مگر ترک فروع کی وجہ سے سزائیں زیادت ہو جائیگی اور اس کافر کی مثال  
بعض فروع کو ادا کرتا ہے جو مشروط بالا بالہ نہیں جیسے عدل و تواضع و محامات اس باغی  
کی سی ہے جو شورش نہیں کرتا اسکو اصل سزا کفر پر ہوگی ترک فروع سے اضافہ اور زیاد  
ہونگی۔ لہذا یہ کفار کے مکلف ہونے کا ماترہا اور مسلمان کی مثال اس مجرم کی سی ہے جو  
باغی نہیں اسکو صرف ترک فروع پر سزا ہوگی بغاوت کی سزا اسکو نہ ہوگی کیونکہ وہ باغی نہیں ہے  
اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کو فروع کے مکلف نہیں مگر جیسی ترک فروع پر عقاب ہوگا  
گو تقویت ہی کیلئے ہوں تو مسلمان جو کہ فروع کے مکلف ہیں وہ اس آیت سے زیادہ مورد عقید  
ثابت ہوں گے کیونکہ جب غیر مکلف بالفروع کو بھی ان فروع کے ترک سے ضرر پہنچتا ہے  
تو جو ان فروع کا مکلف ہے اسکو ان کے ترک سے کیوں ضرر نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو ان معصی  
کو اختیار کر لیا وہ مستحق وعید ہو گا خدا کوئی ہو پس اگر وہ اعمال جو کفار میں پائے جاتے ہیں ہم  
میں نہیں تو ہم بھی ضرور مستحق وعید ہوں گے گو وعید کو مستحق نہیں مگر وعید معاصی

کے ضرورتی ہونگے اور یہی ظاہر ہے کہ جو امور اس آیت میں بیان کئے گئے ہیں اگرچہ ہمارے اندر موجود نہ ہوں مگر بعض کا پایا جانا متحقق ہے گو کفار کی برابر دپائے جاتے نہیں چنانچہ آیت کے جزو اول یعنی اِنَّ الَّذِيْنَ كَاذَبُوْا عَنْ لِقَاءِ نَّاسٍ تَوَسَّلُوْا بَيْنَهُمْ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ کی لقا کا تو ہر مسلمان کو اعتقاد ہے یہ جزو ثانی مجرا اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سے ہیں۔ مگر دوسرا جزو یعنی رَضُوا بِالْحَيَوةِ الدُّنْيَا لِمَوْجُدِهِ گو کفار سے کم درجہ میں ہو مگر ہے ضرور اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ جس رضا بال دنیا پر وعید ہے شاید یہ مشروط العینم رجاء اللقاء یعنی مشروط بالکفر ہو پھر مسلمان اسکا مورد نہ ہوگا اسکا جواب یہ ہے کہ یہ فرق انسان کے بالکل خلاف ہے ہر اہل ایمان سبکی سمجھے گا کہ ان اعمال کی بھی تبلیغ مقصود ہے بل بشرط اقرار ان بالکفر کے آگے ارشاد ہے وَاَطَاعُوا فِرْعَانَ رَضُوا بِالْحَيَوةِ الدُّنْيَا کی تفسیر ہے اور یہ عجیب تر شفت موقع ہے تفسیر کا کیونکہ رضایات دینا انسان کا اطاعتی ہے چھ اختیار ہیں۔ اگر مطلق رضایات دینا معصیت ہوتی تو کوئی فرد انسانی ہی اس سے منع نہ کر سکتا۔ کیونکہ دنیا کی زندگی سے کون راضی نہیں اس لئے ضرورت واقع ہوتی تفسیر کی اگر تفسیر ساتھ کے ساتھ نہ ہوتی تو اس آیت سے لوگوں کی مکرٹ جاتی پس شفقت اسی میں ہے کہ ساتھ کے ساتھ تفسیر کر دی جائے چنانچہ ارشاد فرمائی رَضُوا بِالْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَاطَاعُوا النَّاسَ قیدی کے ٹرائے سے معلوم ہو گیا کہ رضایات دینا معصیت و مذموم وہ ہے جس کے ساتھ اطمینان ہی ہو ورنہ معصیت نہیں کیونکہ یہ تو امر طبعی ہے چنانچہ ایک اور آیت میں اسکی تصریح ہے قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ وَاَنْفُسٌ فَمُتَّوْهَا وَبِقَارَرَةٍ فَخُشِّنْ كَسَادَهَا وَسَلِّكْنِ تَوَسُّدَهَا اَحْبَابُ اَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَاتٍ فِي سَبِيلِهِ الخ یعنی آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے قبیلے اور تمہارے وہ اموال جنکو تم نے حاصل کیا ہے اور وہ تجارت جس کے مندا سوئے سے خرڈ رہے ہو اور وہ مکان جنکو تم پسند کرتے ہو تمکو اللہ سے اور اسکے رسول سے اور اسکے راستہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوں الخ یہاں وعید اسپر ہے کہ یہ چیزیں اللہ علی امتہ وسلم رسول سے زیادہ محبوب ہوں اور اگر وہ یہ چیزیں کسی درجہ میں تو محبوب ہوں لیکن اللہ رسول

من  
مطلوبه قضایه  
خیاطه و مریض  
ماں (ایمان)  
بالرشد و نمو  
سہا

زیادہ محبوب ہوں تو ان پر وعید نہیں کیونکہ ان چیزوں کا محبوب ہونا طبعی ہے معلوم  
 ہوا کہ ان چیزوں کو پسند کرنا اور ان پر خوش ہونا اور مطلق رضا حاصل وعید نہیں البتہ حیات  
 دنیا پر مطمئن ہونا عمل وعید ہے اگر اطمینان کی حالت ہو تو قابل علیٰ جسے وہ نہیں سب  
 یہ سمجھنا چاہئے کہ اطمینان کس کو کہتے ہیں کہ سپر وعید دار ہے اطمینان کے معنی سکون  
 کے ہیں جو قابل ہے حرکت کا مطلب یہ ہوا کہ حیوانہ دنیا پر اشنا قرار ہو گیا ہے کہ اس  
 سے قلب و ذہن کو آگے ہی حرکت ہی نہیں ہوتی آگے خیال ہی نہیں چلتا جیسے کوئی  
 چیز مرکز پر ٹھہر جاتی ہے کہ آگے نہیں بڑھتی سپر وعید ہے سو آجکل گزشتہ کی یہی حالت  
 ہو رہی ہے کہ جو جس حالت پر ہے اسی پر ٹھہرا ہوا ہے لگے قدم ہی نہیں بڑھاتا ہوساری  
 فکر حیات دنیا ہی کی ہے تمہیں فی الدنیا کی یہ حالت کہ جب کبھی تذکرہ کرتے ہیں تو  
 دنیا ہی کا حتیٰ کہ ریل میں ہوتے ہیں تب ہی دنیا ہی کا تذکرہ ہے ہی پوچھتے ہیں کہ تمہارے  
 یہاں اثا ج کا کیا حال ہے بارش کسی ہوئی نزع کیا ہے عرض مجلس میں دنیا کا ہی تذکرہ  
 کرتے ہیں حالانکہ ریل کا موقع تو فیکری اور فرحت کا ہے مگر انکو اسمیں ہی دنیا ہی کی فکر  
 ہے اس آگے حرکت ہی نہیں ہوتی دنیا ہی پر سکون و قرار ہو گیا ہے حال یہ ہے کہ آخرت  
 کی فکریں آگے ارشاد ہو وہ عن آیاتنا فذوقن ما یحکم باوجودیکہ ہماری نشانیاں کو دیکھتے  
 ہیں مگر پھر فاعل ہیں ان تمیوز جلدوں کا یہ حاصل تھا جس سے اصل جرم یہ ثابت ہوا کہ ہمک حیات  
 دنیا پر اطمینان ہو گیا ہے یعنی حرکت الی الآخرت نہیں ہوتی اب یہ سمجھئے کہ حرکت الی  
 الآخرت جو کہ مقابل ہے سکون کا تین قسم کی ہوتی ہے ایک حرکت اعتقادی دوسری عملی  
 تیسری حالی یعنی آخرت کی دہن میں ہر وقت کچھین رہنا اور کسی کی کاوش ہونا کفار کو تو  
 کسی قسم کی حرکت ہی نہیں کیونکہ انکا اعتقادی درست نہیں مسلمان تو حرکت اعتقادی  
 حاصل ہے مگر حرکت عملی اور حالی نہیں یعنی نہ اعمال آخرت کا اہتمام نہ اسکی دہن ہو سکا کہ  
 ہی نہیں۔ یہ مرض قریب قریب عالم ہے اور عوام تو عوام خود ہم کہتے ہیں کہ حالت یہ ہو رہی ہے  
 قلوب آخرت کیلئے بے چین ہیں جیسے کسی پر کوئی مقدمہ دائر ہو رہا ہے اور اسوقت بے چین ہوتی  
 ہے کہ کسی وقت ہی قلب کو قرار نہیں ہوتا ہر وقت کچھ کی دہن اور اسی کا فکر اور خیال

و  
 اطمینان  
 الدنیا کا سرمایہ  
 مطلب

۹

حکمت الازدہ  
 فیہ اسرار

ہوتا ہے چنانچہ جس زمانہ میں طاعون پھیلا ہوا تھا تو قلوب کسی بے چینی ماری تھی کہ کسی وقت قرار ہی نہیں تھا اسی کا دھیان اور اسی کی سوچ تھی سو ہماری یہ حالت نہیں بلکہ جو جس حالت پر ہے اسی پر ٹہرا ہوا ہے یہ نہیں کہ حالت موجودہ سے ترقی کیجائے مثلاً غازی کو لیجئے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اسی پر قرار ہے یہ نہیں کہ پانچ وقت کے علاوہ اور بھی کوئی نفل نماز پڑھیں نہ بیخیال ہے کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ ٹھیک طور سے ہی پڑھتے ہیں یا نہیں یہ بھی ایک قسم کی حرکت ہے جو کہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے بس یہ کہ اپنی حالت پر اطمینان ہے اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کر رہے ہیں حالانکہ حالت یہ ہونی چاہئے کہ باوجود سب کچھ کرنے کے پھر بھی ڈرتے رہیں چنانچہ ایک آیت میں ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى التَّوَّابِ فَلَوْ يَعْلَمُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَنَّ يَوْمَ تَبْلُغُ أَعْيُنُكُمْ رَأْسَ زَكَاةٍ يُرَوَّى عَنْكُمْ وَقَدْ جُعِلَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ كِتَابٌ لَكُمْ يَوْمَ تَبْلُغُ أَعْيُنُكُمْ رَأْسَ زَكَاةٍ يُرَوَّى عَنْكُمْ وَقَدْ جُعِلَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ كِتَابٌ لَكُمْ يَوْمَ تَبْلُغُ أَعْيُنُكُمْ رَأْسَ زَكَاةٍ يُرَوَّى عَنْكُمْ وَقَدْ جُعِلَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ كِتَابٌ لَكُمْ

ادب و دل  
میں سے اور  
میں سے اور  
میں سے اور  
میں سے اور  
میں سے اور  
میں سے اور  
میں سے اور  
میں سے اور  
میں سے اور

یہ ڈر سوار رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم بالا ہو کہ یا اس کے جس وقت حاکم آتا ہو تو انکے قلوب کو بے چینی لاحق رہتی ہے کہ دیکھئے انجام کیا ہوا اس طرح مسلمان کے قلب کی حالت ہونی چاہئے کہ باوجود کام کر کے پھر بھی ڈر سوار رہے کہ دیکھئے کیا حشر ہوتا ہے مسلمان کو کسی وقت چین نہ لچا جائے اگر یہ حالت نہیں تو کچھ بھی نہیں دیکھئے حضرت انبیاء علیہم السلام جو کہ حال پر غائب ہوتے ہیں انکی حالت یہ تھی کہ بہت سوچ میں رہتے تھے اور ہر لمحہ ہیکر کی تو یہ حالت اور ہر لمحہ اپنے تقویٰ پر ناز ہے ہم انبیاء علیہم السلام سے تو زیادہ ہر لمحہ وہاں تو یہ حالت تھی کہ حق تعالیٰ کے خوف انکی روح فنا ہوتی تھی اور ہر وقت سوچ میں رہتے تھے ہر مسلمان کی بھی حالت ہونا چاہئے کہ کسی وقت بھی چین نہ قرار ہو کیفیت ہو

عاشقی چسپیت بگوند جانان بوند دل بیت کھمے داؤن مجران بوند

یہی ہر وقت کی فکر ترقی ہو قرب کی اور خدا تعالیٰ کے اس قریب کی تو کوئی انتہا ہی نہیں کہ چہر سکون و قرار ہو سکے وہاں تو یہ حالت ہے کہ جس قدر بھی ترقی کر دے کم ہے کیفیت ہے

ای برادر بے نہایت درگاہت ہر جہ بروئے میری بروئے الیست

ہم زبیدا روں کو دیکھتے ہیں کہ انکو دنیا کی ترقی سے چین نہیں جس قدر زمین وغیرہ انکے

پاس ہے اس پر قناعت نہیں بلکہ یہی ہوس ہے کہ اور زمین ہو اور کافوں ہو پھر افسوس  
ہو کہ لوگ صرف نمازی فکر میں مار کر کیسے بے فکر ہو گئے عیبہ دار و نیکہ فکر ہے کہ اسے  
اگر آج پاس ہیں تو کل کو تو ہو جلیں مکار بنائے ہیں تو فکر ہے کہ اور بنائیں اور بنائیں  
اس میں یہ زیادہ کریں نہیں وہ بڑھائیں ایک ٹکس کا قصہ ہے کہ ایک عمارت عجیبہ شوق تھا اس  
دہن تھی وہ کہتے تھے کہ جب تک میرے کان میں بسولی کی آواز نہیں آتی چین ہی نہیں  
پڑتا عمارت کے بار میں معماروں کا مقولہ ہے کہ ایک گز زمین میں ساری عمر تعمیر چلی  
رکھ سکتے ہیں ایک گز زمین عمر بھر کو کافی ہے اس طرح کہ اوپر کی عمارت بڑھاتے ہوئے  
چلے جائیں ساری عمر بھی ختم نہ ہو ایسی حدیثیں ہمیں پڑا کرتے چلے جائیں کہ ساری عمر کام  
جاری رہے ایک گز زمین ہی اچھے بچے کے بناتے چلے جاؤ تو ساری عمر بھی ختم نہ ہو  
غرض جسکو جس چیز کی لت ہوتی ہے اس سے جی نہیں بھرتا افسوس ہے کہ آخرت  
سے جی بھر گیا ہے اور دنیا سے نہیں بھرتا مولانا فرماتے ہیں ۵

ایک صبرت نیست از دنیا خوردن صبر حیران داری از لقم الماہون

ایک صبرت نیست از دنیا خوردن صبر حیران داری از لقم الماہون

دنیا کے یہ بندوں سے جی نہیں بھرتا مگر جی بھرتا تو خدا سے اور رسول سے خدا سے ہو کر  
بیش گنہیں کہاں شوق کہاں ذوق فکر نہیں کہ کیا ہو گا بس یہی شکایت ہو کہ ہکو دنیا  
کی زندگی پر قرار ہو گیا ہے صاحبو! جسکو حرکت ہوتی ہے اسکی تویہ الوت ہوتی ہے ۵

دلایم دیر برداریم جد ، لب از تشنگی و شک و ہر طرف جو

یہاں کوئی کسی پر عاشق ہو جائے تو بس وصل ہونے پر انتہا ہو جاتی ہے مثلاً کوئی  
کسی مردار صورت پر عاشق ہو جائے تو وصل ہو جائے پر منتی ہو گیا اور دل بھر جاتا  
کیونکہ اس کے حسن کی انتہا ہے آگے کہ پھر آتا ہی نہیں مگر خدا سے تو جی بھرتا نہ چاہیے  
کیونکہ اس کے حسن کی انتہا ہی نہیں وہاں تو یہ حالت ہے ۵

جسٹش غایتیہ امروہ سعدی باغی لایں عیرت مستقی و دنیا ہمنان باقی

اور کیفیت ہے ۵

قالتم لیکن سیاہی نیز و کا قد سوز و دم کشا حسن این قصہ شوق است و مقرر ہے گنج  
ان کا حسن تو کیا سستی ہوتا انکی حکایات کا ہی کہیں منتی نہیں۔ قل لہ کان البحر ممداد  
لیکھات رقی لنفود البحر قبل ان تنفد کلمات رقی و کوجنا عیدہ مک د ا د  
انکی تویہ شان ہے ۵

قصہ  
بہار

داماں نگہ تنگ و گل حسن نوبسیا گل چین بہار تو ز دماں گلہ دار  
سیر کی کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ سن منتی ہو دو سرے یہ کہ طلب نہ ہو پہلی صورت  
تو سیر کی یہاں ہو نہیں ہو سکتی کیونکہ حسن کی انتہا نہیں ہاں یہ صورت البتہ ہے کہ اگر  
صرف سے طلب نہیں ہے اور مسلمان کیلئے یہ بڑی عظمت اور کمی کی بات ہے۔ ہر مسلمان  
ہم کو طلب پیدا کرنا چاہئے۔ صاحبو! آہن پیدا کرواد یہ سمجھ لو کہ ہر چیز کے حال کے نیچے  
کچھ طریقے ہوتے ہیں جن میں پیدا ہونے کے سبب سے وہ طریقہ یہ ہے کہ گرفتار کر دیا جائے  
کی سمجھت اختیار کر دو۔ ہر کو چاہئے کہ شب و روز سوچا کر بہاں فوسوس میں کچھ سوچ  
نہیں ہے اگر عادت سوچ کی ہو جائے تو سب مرحلے سے ہو جائیں ہم میں جو عمل سے  
وہ میں انکی یہ حالت ہے کہ وقت نکال کر کرٹ سے وظائف پڑھنے میں تو اہل شریعت  
میں میں پوچھتا ہوں کہ جیسا انکے لئے وقت نکالا ہے تو اسوچے کیو اسطے ہی کوئی وقت رکھا  
ہے جس میں آخرت کی باتوں کو سوچا کر رہ کر بعد الموت کیا پس آئیو اللہ قبر میں کیا ہوگا میدان  
آخرت میں کیا کیفیت ہوگی پلصہ اہل پر کیا حالت ہوگی حق تعالیٰ کے رو برو جانا ہوگا صاحبو  
عذاب کو سوچو ثواب کو سوچو قرآن شریف میں فکر کے مختلف طریقے بتلائے گئے ہیں  
کہ جس جنت کا ذکر ہے کہیں دوزخ کا حال ہے وہ یہ ہے کہ طبائع مختلف ہیں کسی کو  
عذاب کے سوچنے سے قلع ہوتا ہے کسی کو جنت کی نعمتوں کا خیال کرنا سود مند ہے  
ایک شخص کا قصہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ موت کے سوچنے سے دل بکھرا تیس سال  
کہ اگر موت کے سوچنے سے دل بکھرتا ہے تو حیات کو سوچو کہ اس حیات میں کچھ ایک دور کی  
حیات ہے۔ صاحبو! دنیا اور آخرت کی مثال مہمیاہ اور مشرق کی سی ہے مثلاً ایک شخص  
آخرت میں نیکر نکلا دو سرل شخص راستہ میں ملا اسکے پاس چکر دار روپیہ تو وہ اس سے کہتے لگا

۱۲

ان میں آہن کا ذکر ہے کہ گرفتار کر دیا جائے

ایک قصہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ موت کے سوچنے سے دل بکھرا تیس سال

کہ اگر تم کہو تو یہ پیکدار مدعی یہ تمکو دیدوں اور شرقی میں ملے لوں اور شرقی دلوں کو شرقی رنگ  
 مدعیہ کے سامنے اچھا معلوم ہوتا تھا اور روپیہ وزن میں بھی زیادہ تھا اس لئے بد رنجا ہوا  
 اس حالت میں کسی نے اس مسئلے کو میاں دیہو کہ مست کھانا روپیہ اگرچہ بہ نسبت  
 اسکے چمکدار اور وزن میں زیادہ ہے مگر شرقی اٹھارہ روپیہ کو کہتی ہے اب اس نے  
 سوچا کہ جب یہ صورت ہے تو میں روپیہ کو میکہ کیا کرونگا ظاہر ہے کہ ایسی حالت  
 میں یہ شخص مبادیہ کبھی راضی نہ ہوگا یہ عجیب ہوا سوچنے کا سوچنے کے علم حقیقت لازم چاہیہ  
 آدمی سوچتا رہتا ہے تو حقیقت معلوم ہو ہی جاتی ہے پس جب کوئی دنیا اور آخرت کو  
 سوچے گا تو معلوم ہوگا کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی چیز نہیں روپیہ اور شرقی کی  
 ہی نسبت نہیں یہ جو قرآن شریف میں ہے کہ تَحْلِكُمْ تَتَّقِلْکُمْ دُنْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
 کہ فکر کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں اس فکر فی الدنیا کی کسی نے کیا اچھی تفسیر کی ہو کہ  
 دنیا کی تکالیف اور دنیا کی لذات میں غور کرے کہ یہاں کی لذات سب ایک دن فنا  
 ہو جائیں گی اور دنیا کی زندگی تکالیف سے بھری ہوئی ہے اور فکر الآخرة سے اس کا عکس  
 ثابت ہوگا اس مجموعہ کے سوچنے سے دنیا کی بقدری ہوگی اور آخرت کی طرف غریب ہوگی  
 جب دونوں کو موازنہ کریگا تو معلوم ہوگا کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا لائقِ محض ہے اور  
 اس مراقبہ سے دنیا کی تکالیف میں بھی کمی ہوگی کیونکہ جب سوچے گا کہ دنیا میں بالفعل اگرچہ  
 تکالیف ہیں مگر یہ ایک روز فنا ہو جائیں گی اور آخرت میں راحت ہی راحت ہے تو وہ تکالیف  
 نہ معلوم ہونگی اس لئے میں نے اس ذکر سے کہا کہ جب موت کے تفکر سے جی گھبراتا  
 ہے تو حیات کا تفکر کرو حق تعالیٰ نے ہر شخص کے مناسب سوچنے کی چیزیں بنلا دی ہیں مگر فراموش  
 ہمارا کوئی وقت سوچنے کیلئے فارغ نہیں اب میں مومن تفکر کو بیان کرتا ہوں سوچو وہ چیزیں  
 ہیں جو سوچنے سے مانع ہوتی ہیں کبھی تو شہادت جسمانی مانع ہوتی ہے کہ انسان دنیا کی شہوات  
 میں گرفتار ہو کر آخرت کی سوچ نہیں کرتا اور یہیں کی شہوات میں رہ جاتا ہے کبھی لذت  
 نفسانی میں مبتلا ہونا مانع ہوتا ہے کیونکہ آخرت کی سوچ میں یہاں کی لذات میں کمی ہو جائیگی  
 مگر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آخرت کی سوچ سے یہاں کی تکالیف میں بھی کمی ہو جائیگی پھر لذت

عجیب  
 کہ حالت میں  
 سوچ کر کہو

عجیب

سوچنے سے دنیا میں مانع ہوتی ہیں  
 سوچنے سے دنیا میں مانع ہوتی ہیں  
 سوچنے سے دنیا میں مانع ہوتی ہیں







حضرت مولانا محمد محفوظ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ہماری بزدلی کی ایسی مثال ہے جیسے رُکِ گودلم کے کاریگروں کے کاریگری کہ جب تک اس احاطہ میں ہیں اس وقت تک کاریگری میں اور جہاں باہر نکلے تو اناری کیونکہ وہاں سب کام مشین سے ہوتے ہیں یا مشین کہاں ہی حالت ہماری ہو کہ جب تک گوشہ میں ہیں تو کچھ عمل کرتے ہی نہیں اور معاشی سے بچتے ہیں اور جہاں گھر سے باہر نکلے اور آفتیں نازل ہوئیں۔ یہی نکتہ لوگوں کو نہیں کہتا اور پختہ لوگ ہیں کتنے پختہ لوگ تو اس سے مستثنیٰ ہیں انکی مثال تو آج کل ایسی ہے جیسے ہزاروں چنوں میں ایک گہو کا دانہ ورنہ عام نجاس کی تو بڑی ہی حالت ہے اور یہ خرابی کسوج سے ہوئی اسوج سے کہ دین کی فکر نہیں رہی دنیا پر اطمینان ہو گیا جس کو دین کی فکر ہوگی وہ تو لوگوں کے رات دن کے تباہ کو دیکھ کر تنگ ہو گا پریشان ہو گا کھیسکا کہ نوک دین کو ضائع کر رہے ہیں اور دنیا میں ایسے مشغول ہیں اور اسی اطمینان کے لئے ہیں کہ دین کی ذرا ہی فکر نہیں بس جبکہ دین کی فکر ہوگی وہ تو لوگوں کی اس حالت کو دیکھ کر گوشہ قبول کر لیا میں کھیتی سے منع نہیں کرتا خرید و فروخت دنیا کے اور معاملات سے نہیں روکتا میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سارے کام دنیا کے اور تعلقات کو چھوڑ کر مسجد کے گوشہ میں بیٹھ رہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ کاروبار سب کرو مگر دیا پر مطمئن مت ہو آخرت کے پیش نظر رکھو اور جو وقت کام کاج سے بچے اُسکو فضول باتوں میں ضائع نہ کرو۔

ممنوعات شرعیہ میں مبتلا مت ہو بلکہ جو لوگ آج کل کی نجاس میں شریک ہونے سے محترز ہیں اور بیلوں کی صحبت میں رہتے ہیں وہ پھرا پچھیں بہت ہو گا ایسا شخص بیلوں کی صحبت میں رہنے سے بیل ہو جائیگا مگر وہ فائدہ آخرت سے تو بچ گیا میں اسی سے کھیتی کو پسند کرتا ہوں کیونکہ ان لوگوں کو گناہوں کے لئے کھمکتا ہے کہیں پانی دے رہے ہیں کہیں نولاٹی کر رہے ہیں کہیں دانیں لگا رہیں۔ بعض خدا کے بندے ایسے ہیں کہ آواز میں ہی اللہ کے ذکر کی لگا تے ہیں گوا میں قدرے کلام ہے مگر مقصود انکے شوق کا بیان کرنا اور یہی ہوتا وہی تباہی باتوں سے غیرت وغیرہ سے تو بچاؤ ہوتا ہے کھانا کو بھی یہ کیفیت ہے کہ حج سے کھیتی کے کام میں مشغول ہے وہ پر کو گھر سے کھانا بیوٹ گیا اوسکو کھا کر نہ آیا اہل

فکر علم و عمل  
نہ جائز  
ہو گشت ہے

۱۴

ان میں علم  
نجاس کی حالت  
فکر علم و عمل

کیا پھر کلام میں مشغول ہو گئے رات کو ہمارے تھکے آئے نماز پڑھی اور سو گئے ساری خرافاتوں سے بچے ان میں تکبر و نخوت نہیں ہوتا بہشت ہوگا ایسے اشغال میں ذرا بے تمیز ہو جا دیکھئے مگر یہ بے تمیزی ہزار درجہ اچھی ان خرافات میں مبتلا ہونے سے جو شہروں میں ہو رہی ہیں مگر قسم یہ ہے جو لوگ ان مکروہات میں گرفتار ہونے سے پرہیز کرتے ہیں انکو آج کل دلیوانو میں شمار کرتے ہیں۔ مگر واقعی بات یہ ہے ۵

ماگر فلاش و گردیوانہ ایمم  
مست آن سانی و آن پیلانہ ایمم

اوست دیوانه که دیوانه نشد  
معرش را دید و درخانه نشد

گوشہ سے مراد مسجد کا گوشہ انہیں بلکہ تنہائی ہو چاہے گھر میں ہو چائے جنگل میں ہو کیونکہ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اپنی حالت ممتاز مت بناؤ اور مسجد کا گوشہ آج کل ممتاز حالت ہے بلکہ خلوت ہو مگر اس طرح کہ کسی کو خلوت کا پتہ ہی نہ چلے اگر وہ لوگوں خلوت کا پتہ چل جائے گا تو جان کہا جائیگا اس نے خلوت ہی ترک کر کے کھڑکی کھولی اور کوئی شغل کرو مگر کمروہات سے بالکل بچے رہو پس یہ آج کل خلوت ہے۔

مولوی ظہیر الدین صاحب ایک درویش تھے میرے پھر بچا صاحب کے بھائی انھوں نے خلوت کا طریقہ عجیب اختیار کیا تھاجم میں ہر دن روزہ کھلا رکھتے نفیس پڑتے رہتے جب کوئی آنا سلام کے بعد بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے خیریت دیانت کرتے ہر دے باتیں کر کے پھر نیت باندھ لیتے پھر سلام کے بعد ایک آدھ بات کر لیتے اور پھر نیت باندھ لیتے یہ نہ تھا کہ ہماری طرح اون کے پاس باتوں کا چرچہ چلتا ہی رہے لوگ انکو روکا خیال کر کے خود ہی آمد و رفت کم کر دیتے اور کوئی انکی شکایت ہی نہ کرتا کہ بڑے بد دماغ ہیں بولتے ہی نہیں کیونکہ وہ نماز میں رہتے تھے اور نماز میں کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ لوگ یہی خیال کر لیتے کہ چونکہ مولوی صاحب نماز میں اکثر رہتے ہیں اس لئے زیادہ کلام نہیں کرتے۔ مولوی صاحب تنہائی میں نہ بیٹھتے تھے کہ جسکی وجہ سے تنازع معلوم ہوں سمجھئے یہ ستر زن کا بہت پسندیدہ گناہ تھا تو خلوت نہ معلوم ہوتی تھی مگر حقیقت میں خلوت تھی۔ ایک بزرگ کی یہ حالت تھی

کرات کو بولتے دن کو نہیں بولتے کیونکہ رات کو جمع نہیں ہوتا کہ جس سے خلیاں پیش آئیں اور مرد  
 ہی عشا تک بولتے اور بعد عشا کے گھر جا کر سو رہتے اس میں ہی نہ بولنے میں انہی شہرت میں  
 ہوتی تھی اور عشا کے بعد دیے ہی بلا ضرورت بات چیت کرنا خلاف سنت ہے اگر  
 اتنے بعض لوگ بزرگوں کو عشا کے بعد ہی دق کرتے ہیں اور انکے پاس جمع ہو جاتے ہیں  
 اور وہ اخلاق کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں خالانکہ انکو اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ  
 بیٹھنے پر مجبور کرتے ہیں آپ کو کیا حق ہے ان کو مجبور کرنا اور وہ کس کس کی مرضی کے  
 موافق کام کریں میری رائے تو یہ ہے کہ ایسوں کو روک دینا چاہئے گو بعض ناراض ہونگے  
 مگر اسکی پروا نہ کرنا چاہئے بس صرف اسکا اہتمام کرنا چاہئے کہ خدا رسول ناراض نہیں چاہے  
 ساری دنیا جاتی رہے خلقت کو کوئی راضی نہیں کر سکتا اللہ میں ہی حق ہیں کہ انکو راضی  
 رکھا جاوے واللہ وسولہ احی ان یضووا اگر انکو راضی نہ ہو گئے تو وہ لوگوں کی  
 گردنیں پکڑ کر راضی کر دینگے مگر نیت یہ ہونا چاہئے کہ حق تعالیٰ کو اس لئے راضی رکھنے  
 کی فکر کریں کہ مخلوق ہم سے راضی ہو جائے اور اگر فرضاً حق سبحانہ تعالیٰ راضی ہو اور  
 مخلوق راضی ہی نہ ہو تو حرج ہی کیا ہے اللہ میاں کی رضا کو مقدم سمجھنا چاہئے خلیہ مخلوق راضی  
 ہو یا نہ ہو یاد رکھو کہ اگر سب کی نگو تو کھو گئے تو دین برباد ہو جاوے گا میرا یہ مناسب نہیں کہ  
 مخلوق کیساتھ سخت کاہنہ کروں گا جب یہ دیکھو کہ لوگوں میں بیٹھ کر دین خراب ہوتا ہے تو نرمی  
 سے انکو سمجھاؤ کہ اس قسم کی باتوں سے دین کی خرابی ہے اس واسطے میں کنا دکشی چاہتا ہوں  
 اس صورت میں لوگ ناراض تو ہونگے مگر نصیحت ہوگی اور آئندہ کیلئے انکا حوصلہ بہت ہوتا  
 کہ پھر وہ خرافات کا ذکر ہی تمہارے سامنے نہ کرینگے۔ آجکل بدعت بدعتی کے کام نہیں  
 چلتا میں بدعتی کی کسرے کو نہیں کہتا لیکن اگر خدا کی نافرمانی میں مخلوق سے مروت کی تو  
 خدا تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے خرافات میں وقت گزارنے سے کیا فائدہ ہے وقت کی ہری  
 نقد کرنی چاہئے اور ان اچھی صورتی ہی ہے کہ اخلاط کم کر دو۔ دو کا اندازہ وغیرہ مخلوق  
 کے معافی میں نہیں دو کا اندازہ میں آنا کام ہے کہ کوئی سودے کا نرخ دیاقت کرے آسا  
 بلا دگر وہ لے دیدو مختصر سی بات کر لو ضرورت کو شریعت نے مستثنیٰ کیا ہے غضب

سمجھ لو کہ جو شخص پھری لگا تا ہے اور اپنا بعد اپنے کیلئے آواز میں دیتا ہے جو نور اس کے  
قلب میں سجاوٹ اتر کھینے سے ہوگا ویسا ان آوازوں کے لگانے سے ہوگا کیونکہ یہی ضروری  
چیز ہے مسلمان کا تو یہ فعل جو غرض محمود سے ہو شرح میں عبادت سے گویا ہر دنیا کا کام  
نظر آتا ہو پس اس کا مضائقہ نہیں مگر جس بات سے دین کی مضرت ہو اگرچہ ایک ہی بات ہو  
تو اس سے بچو میں کہتا ہوں کہ اگر کم تعلقی کے برکات دیکھنا چاہو تو یوں کرو کہ دس  
دن کیلئے اپنے کاموں کا انتظام کر کے نہائی اختیار کرو دیکھو تو کیا ہوتا ہے اس سے تم  
جنید بغدادی تو نہ ہو گے مگر انشاء اللہ شرح میں پیدا ہو جاوے گی اول اول ہی گھر بیٹا  
مگر پھر آسانی ہو جائیگی پھر خلوت کے بعد جمہور کے کہ جن خرافات میں مبتلا تھے ان کو  
ہا ہا بے دل کا ناس کر دیا ہے پھر فدا سی ہی اختلاف بات ہو نے پر کیفیت ہوگی

بروز سالک خیرا دل علم بود۔ گزر باز دل خلائے سم بود

جس کے صحیح ہو جائے پس اس کا تجربہ کر لیجئے گا اس وقت تو ہماری جس ہی صحیح نہیں رہی  
جس کی صحیح ہوئے پر یہ حالت ہوگی کہ اگر ایک منٹ کے لئے یہی یا ہر آوازیں اور ایک بات  
فصولی منہ سے نکل جائے تو سارا کیا ہو اور براہِ معلوم ہوگا باقی معاشی کا تو کیا پوچھنا ہے  
اب ہماری جس کی ایسی مثال ہو رہی ہے جیسے سانپ کے کاٹے ہوئے کو نیم کی تہاں سے ہی معلوم  
ہوتی ہیں اس طرح ہر کو معاشی جو نہر قاتل میں مزہ دار معلوم ہوتے ہیں سو اس کا علاج  
کر داور علاج کیلئے کسی تجربہ کار طبیب کو تلاش کرو اور جب تک طبیب نہ ملے یکسر ڈرا علاج  
یہی ہے کہ جو مرض کیا نہ سوچنا شروع کرو اور آخرت کے تمام امور کو سوچا کر دے میں  
مگر قبر میں جاؤنگا وہاں سوالات ہونگے اگر ٹھیک جواب دیدیا تو راحت ہوگی اور اگر  
جواب ٹھیک نہ دیا گیا تو عذاب ہوگا پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاوے گا۔ میدان  
قیامت کی محنتوں کو ہی سوچنے پر یہ کہ خدا تعالیٰ کے روبرو حساب کیلئے کھڑا کیا جاؤنگا  
اس کے بعد بلعراط پر چلنا ہوگا پھر جنت ملی گی یا دوزخ میں ڈالا جاؤنگا  
دوزخ میں کوئی پرسان حال نہ ہوگا غرقِ سارے امور کو سوچا کر دے لہذا اسکی ساقی ہونی  
بزرگ سے تعجب نہ ہوا اگر لو اگر ممکن ہو سکے تو اسکی محبت میں رہو اگر اس کے حقوقِ محبت ادا

مسلمان جو نور اس کے  
قلب میں سجاوٹ اتر کھینے سے ہوگا  
کیونکہ یہی ضروری چیز ہے

۱۹

یہ کہ جس کی مثال  
ہو رہی ہے جیسے سانپ کے کاٹے ہوئے کو نیم کی تہاں سے ہی معلوم

یہ کہ جس کی محنتوں کو ہی سوچنے پر یہ کہ خدا تعالیٰ کے روبرو حساب کیلئے کھڑا کیا جاؤنگا

سکو تو اس سے خط کتابت کر کے اپنے اعمال کی حفاظت رکھو دیکھو بھال کھو کہ زبان کو چھو  
میں مشغول رکھتے ہو کان سے کیا ہم بیٹے ہو تمام اعضاء کی حفاظت رکھو۔ اور شیخ کو اپنے حال  
کی اطلاع کرتے ہو اور جو وہ بتلائے آپ پر عمل کرو کیونکہ امراض بالطنی کی جو دوا میں یہ دوا کی  
خاصیت خوب جانتا ہے وہ دبیر ہے دانشمند ہے طبیب روحانی ہے لمرض ظہنی کے علاج سے  
بخوبی واقف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس مرض ہمارے اندر یہ ہے کہ آخر سے نیکو ہو کر دنیا  
پر اطمینان کر لیا ہے اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں

یہ اطمینان بال دنیا ہے تو جو ماسا عنوان مگر جمل ہم تمام امراض کی اس کا علاج ہو سکتا ہے  
تمام امراض کا علاج ہو جاوے گا مطلب یہ ہے کہ قلب کو دنیا پر قرار ہو جانا اور اس کی تہت  
ہے یعنی نہونا ہی جڑ ہے تمام بیماریوں کی پس یہ اطمینان دلیں سے نکالو اور خدا تعالیٰ کی طاعت اپنے  
اد پر لازم کرو گو نہ کبھی ہی بھی خلی خاص مستعین اثر خاص ہے کہ اس سے فکر پیدا ہوتی  
اور کمرے پیدا ہونے سے تمام کام درست ہو جائیں گے اور یکساںات اپنے اد پر لازم کرو دیکھ کہ جو شیخ  
حمید آئے فوراً امت کر لیا کرو بلکہ علماء سے تحقیق کر کے کیا کروا کر جائزہ ملے کہ ہر ایک کام  
مست کرو۔ اپنے علماء کا محتاج نہ ہو۔ علماء کی قدر کرو۔ اس طرح تندرست رہنے سے بھر  
دنیا پر برکت ملے نہوگا۔ اور یہ بھی سمجھو کہ بدولت خود حرکت کے طے کر کے نہیں ہو سکتا محض  
تخل ہر تھ رہنا اور خود توجہ نہونا ہے خود قصد کرو گے تو اس طرف سے توجہ ہو جاتا  
حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قصد بھاگنے کا کیا تھا تو قصد کرتے ہی سارے فضل کے ذریعہ  
لوٹ گئے تھے رحمت حق کے متوجہ ہونے کیلئے عادتہ قصد شرعیہ نہوای حاکمیت یہ ہے کہ  
ہم احدی سے نہیں حرکت ہی نہیں کرتے بس اپنی بیان کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اور ہر بتنا ہوتا ہے۔  
سو بیا عمر بھر کا نسخہ ہے اسی پر عمل کرو۔ اپنے کام تمہارے وقت ہو جائیں گے میں خضر صوفی ہیں  
اب جب کوئی عمل نہ کرے تو اس کا ظاہر اس وقت اس سے زیادہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تحقیق ہے  
طاعت باقی ہے عمر اپنی کرے ہے تفصیل کی خود فکر ہو جائیگی بتنا بتنا ہے اسکو تو شروع کر دو۔

ابداً عا کر تا ہوں کہ خدا تعالیٰ عمل کی توفیق دیں فقط **اشرف علی** ۱۴۱۱ شوال ۱۳۸۸

سورہ بقرہ ۱۰۵

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قَالَ لِبَنِي صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آخِرَهُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

سلسلة

# تسلیم

کا  
وعظ مسمی بہ

الفانی

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ  
محمد عبدالرشید

مکتبہ تھانوی، دفتر الالباقار

متصل مسافر خانہ بسٹدر روڈ کراچی





یہ ایک مختصر سی آیت ہے اس میں حق تعالیٰ جل شانہ علم نازلہ نے ہم کو ایک بڑے کام کی بات تعلیم فرمائی ہے جس سے ہماری تمام پریشانیوں کا علاج ہو جائیگا اور یہ مضمون بہت ظاہر ہے جس کی کوئی پیچیدگی نہیں اور یہ قرآن وحدیث کا کمال ہے کہ انکی کوئی بات سیدہ نہیں شریعت مفردہ کی تعلیم بہت صاف تعلیم ہے کیونکہ قرآن مجید ایسے لوگوں کیلئے نازل ہوا ہے جنہیں مختلف فرقے اور مختلف حالات ہیں اس لئے قرآن کے علوم بہت سہل ہیں اور انکی باتیں دل لگتی ہیں تاکہ سب کو فائدہ پہنچے اس لئے اگر قرآن سے ایک عامی منتفع ہے تو ایک فلسفی بھی اس سے مفید ہے ہر شخص خواہ عامی ہو یا عالم اس سے مستفید ہوئے ہیں یکساں ہے اس کے استفادہ کا درجہ مختلف ہو ہر شخص کو اس کے مرتبہ کے موافق اس سے نفع ہوتا ہے اسکی یہ شان ہے ۔

ہمارے عالم شنش دل جان تاجی وارو برنگ احباب صورت را بوار باب معنی را

اس لئے بعض لوگوں نے قرآن شریف کو بارش سے تشبیہ دی ہو کہ ہر زمین کو اپنی استعداد کے موافق اس سے سیرابی و سرسبزی حاصل ہوتی ہے ۔ اور ہر بھفت قرآن شریف کی ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیواد تعلیمات حدیث میں ہیں انکی بھی یہ شان ہے کیونکہ وہ ہی وحی الہی ہے صرف اتنا فرق ہے کہ قرآن وحی متلو ہے اور حدیث وحی غیر متلو ہے اس لئے بعض مضمون حدیث میں ہوا اسکا سمجھنا اور سمجھانا بھی بہت سہل ہے جیسے قرآن سمجھنا اور سمجھانا سہل ہے اور کیوں نہ ہو وہ ایسے مکالم کا کلام ہے جس میں ہر شکل کا آسان کلام سہل ہے پس قرآن وحدیث کی تعلیم کا سہل ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں اور یہ سہولت تنہا کچھ میں ہے اور استنباط کا حصہ صرف مجتہدین کے ساتھ خاص ہے اسی لئے لیسوینا میں لکن کما اور لبشر و تنذری قید ہے اور بعض مضامین میں لیستینظور کی قید ہے انہی سہل اور تذکیری مضامین میں سے یہی ایک مضمون ہے جو اس آیت میں مذکور ہے اگر ہمیں تدبر کیا جائے تو اس سے ہماری بہت بڑی غلطی رفع ہوگی ۔ تدبر کی قید میں نے اس لئے لگائی کہ شریعت کی تعلیم باوجود سہل ہونے کے ہم کو حق اس لئے معلوم ہوتی ہے کہ ہم میں تدبر سے کام نہیں لیتے ۔ اور عدم تدبر سے تو دینی وحی سی باتیں بھی خفی ہو جاتی ہیں علمی

مضامین کا تو ذکر ہی کیا۔ مضامین علمیہ کا تعلق چونکہ بلا واسطہ عقل سے ہے وہاں تو بدون تدبیر کے کام نہیں چل سکتا مگر مسوسات میں یہی باوجودیکہ ان کا تعلق حس سے تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے اور بدون تدبیر کے بعض فوج سخت غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی مضمون کو دیکھ لیجئے کہ باوجود واضح ہونے کے عدم تدبیر کی وجہ سے خفی ہو گیا ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے وہ ختم اور فنا ہو جائیگا ایک جملہ تو یہ ہے دوسرا جملہ اسی کی تہمید و تکمیل کیلئے ہے کہ جو خدا کے پاس ہے وہ پائدار و باقی رہے والا ہے۔ ترجمہ سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کوئی پیچیدہ اور مخفی مضمون ارشاد نہیں فرمایا بلکہ ایک واضح آسان و سرسری مضمون ہے مگر عرفی اصطلاح کے موافق وہ سرسری نہیں کیونکہ واقع میں بڑا اعلیٰ مضمون ہے مگر چونکہ ہم اس تدبیر میں کرتے اسلئے سرسری سمجھا جاتا ہے۔ عرض ایک معنی کے لحاظ سے تو یہ سرسری ہی بتیعی سہل ہونے کی وجہ سے مگر آجکل سرسری بات معمولی اور بی وقعت بات کو کہا جاتا ہے سو اس معنی کو قرآن کا کوئی مضمون ہی سرسری نہیں مضمون با وقعت اور اعلیٰ درجہ کا ہے بلکہ اس معنی کے لحاظ سے اس کو سرسری کہنا صحیح ہے کہ واضح اور صاف اور آسان مضمون ہے مگر چونکہ ہم اس میں غور نہیں کرتے اسلئے ہم کو قرآن کی باتیں غیر واضح معلوم ہوتی ہیں اور ان سے ہم کو اجنبیت سی ہے۔ اور باوجودیکہ مضمون اعلیٰ درجہ کا ہے اور نہایت با وقعت ہے مگر آجکل اسکی زیادہ وقعت نہیں کی جاتی جسکی ایک وجہ شرت سلا و کثرت مشابہ ہی ہے کیونکہ قاصد ہے کہ جس بات کو بار بار سنا جائے یا بار بار دیکھا جائے وہ طبعی امر سمجھا جاتا ہے اسلئے اسکی زیادہ عظمت نہیں ہوتی پھر اس بات کو اگر تمام کے ساتھ کوئی بیان کرے تو تعجب ہوتا ہے اور یوں معام ہوتا ہے کہ یہ کوئی یا مضمون ہے اسلئے انسان اس میں کسی قدر غور و تدبیر ہی ہے مگر خدا نے انسان کو عقل ہی دی ہے اور فطرت دی ہے اسلئے اگر دونوں کے مقتضائیں ترجمہ ہو تو اس وقت اسکو شریعت کی تعلیم پر عمل کرنا چاہئے کیونکہ شریعت کی تعلیم دونوں کی رہایت ہے مثلاً کسی چیز کے فوت ہونے سے بچ پھوٹے تو عقل اس وقت کی غریب و غریب مرقی ہے کیونکہ وہ یہ کہتی ہے

فہم کو شرت سلا و کثرت مشابہ ہی ہے کیونکہ قاصد ہے کہ جس بات کو بار بار سنا جائے یا بار بار دیکھا جائے وہ طبعی امر سمجھا جاتا ہے اسلئے اسکی زیادہ عظمت نہیں ہوتی پھر اس بات کو اگر تمام کے ساتھ کوئی بیان کرے تو تعجب ہوتا ہے اور یوں معام ہوتا ہے کہ یہ کوئی یا مضمون ہے اسلئے انسان اس میں کسی قدر غور و تدبیر ہی ہے مگر خدا نے انسان کو عقل ہی دی ہے اور فطرت دی ہے اسلئے اگر دونوں کے مقتضائیں ترجمہ ہو تو اس وقت اسکو شریعت کی تعلیم پر عمل کرنا چاہئے کیونکہ شریعت کی تعلیم دونوں کی رہایت ہے مثلاً کسی چیز کے فوت ہونے سے بچ پھوٹے تو عقل اس وقت کی غریب و غریب مرقی ہے کیونکہ وہ یہ کہتی ہے

کہ رنج کرے وہ شے واپس نہیں آسکتی اسلئے رنج فضول ہے اور طبیعت رنج کا تقاضا کرتی  
 ہے مگر طبیعت کا یہ اثر اور تقاضا ایک حکم غیر واقعی پر مبنی ہے کہ یہ چیز بہت حد تک ایسی ہوتی  
 ہے حکم غیر واقعی اسلئے ہے کہ تمہارے قبضہ میں تو خود اپنی ذات ہی نہیں اگر ملک اپنی ہی ذات  
 پر قبضہ ہوتا تو کوئی شخص بھی ہمارا یا مفلس بنوا کرتا لہذا انسان کی ذات میں جو تصرفات و  
 تعمیرات مانت و نہ ہوتے رہتے ہیں وہ اسکو بتلائے ہیں کہ یہ خود مختار نہیں بلکہ دوسرے  
 کے قبضہ میں ہے تو جب یہ اپنی ذات میں ہی خود مختار نہیں تو دوسری چیزوں میں اس کو  
 دخل و مداخلت کا کیا حق ہے تو چونکہ یہ حکم عقل کے خلاف تھا اسلئے عقل نے اسکو رد کر دیا  
 شریعت کی خوبی دیکھئے کہ دونوں کی رعایت کی گئی کہ حزن بھی ہو مگر اسکو غالب کر دیا  
 عقل کی بھی رعایت کی اور طبیعت کی بھی ایسی طرح یہاں جس مسئلہ کا ذکر ہے ہمیں  
 عقل کا مقتضایہ ہے کہ فتنے دنیا سے کسی غفلت نہ ہو کیونکہ جب واقع میں اسکو تقاضا نہیں  
 اور فتنہ اسکی ساتھ لگا ہوا ہے تو اس سے غفلت بڑھ جاتی ہے دیکھو اگر بادشاہ کسی خزانچی  
 کے ہر و خزانہ کو دے اور اسکو معلوم ہے کہ یہ میرے پاس بطور امانت کے ہے تو چند روز  
 کے بعد لاپرواہی کا اسکو لازم ہے کہ اسکی امانت ہونے سے غافل نہ ہو اگر کوئی خزانچی زیادہ  
 کو اپنی ملک سمجھ کر میں مالکانہ تصرف کرنے لگے تو یقیناً سب اسکو احمق بنائیں گے کسی طرح  
 فتنے دنیا سے غفلت عقل کے نزدیک سخت غلطی ہے مگر طبیعت غفلت کو مقضیٰ ہے  
 کیونکہ فتنے دنیا کو یاد بار دیکھتے دیکھتے مساوات ہی ہو جاتی ہے اور جس چیز میں مساوات  
 ہی ہو جائے اس سے طبیعت کو غفلت ہو جاتی ہے شریعت نے یہاں ہی دونوں کو متادل  
 کر دیا اور دونوں کی رعایت فرمائی کہ غفلت کا تو مضائدہ نہیں مگر اتنی غفلت کہ احکام  
 عقلمانیہ بالکل برباد ہو جائیں اگر قصوری سے غفلت ہی ہو تو انسان معطل ہو جائے کیونکہ  
 جس کے سامنے ہر دم موت ہی کھڑی ہو وہ کوئی کام بھی طرح نہیں کر سکتا مگر اسکے لئے ایک حد  
 ہے جسکے آگے طبیعت کے احکام ختم ہو جاتے ہیں اور وہ حد یہی ہے کہ اتنی غفلت کا تو  
 مضائقہ نہیں جسکے انتظام معاش میں ضرورت ہے مگر اتنی نہیں جس سے احکام عقلمانیہ بالکل  
 برباد ہو جائیں کہ دنیا سے ایسی بے لگبی ہو کہ گویا ہمیشہ بہتیں رہنا ہے جو شخص دنیا سے



کہ کیا تم اسپر راضی ہو کہ ہم نے جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئے ہیں انکا اجر تو ہمارے واسطے سالم رہے اور جو اعمال حضور کے بعد کئے ہیں ان پر گرفت نگی جائے چاہے ثواب ہی نیا جائے تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئے ہیں انکا اجر ہی سالم رہے گا اور جو حضور کے بعد کئے ہیں انکا ثواب ملے گا کیونکہ ہم نے حضور کے بعد ہی بہت کام کئے ہیں اور ظاہر ہے یہ بات صحیح ہے چنانچہ صحابہ نے زیادہ تر فتوحات و غزوات حضور کے بعد ہی کی ہیں حضرت عمرؓ کی مدت خلافت میں جس قدر فتوحات ہوئی ہیں کہ اسلام مشرق سے مغرب تک پھیل گیا ان سے پہلے اس قدر فتوحات نہیں ہوئیں مگر وجود ان کے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ بھائی میں تو اسپر راضی ہوں کہ جو اعمال ہم نے حضور کے سامنے کئے ہیں وہ سالم رہیں اور انکا ثواب ملے گا کیونکہ جو اعمال بقیہ کئے ہیں ان سے برابر سزا جھوٹ جائیں گے گرفت ہی ہو تو غنیمت ہے ثواب تو کیا ہوتا اور حضرت عمرؓ کو جو ان اعمال پر ثواب کی امید ہوئی جو حضور کے سامنے کئے تھے تو وہ بھی اس لحاظ سے سختی کہ وہ اپنے اعمال ہیں بلکہ محض اسوجہ سے امید تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اعمال حضور کے سامنے کئے ہیں وہ حضور کی برکت سے ٹھیک ہو گئے ہوں گے انہیں خلوص و نیت وغیرہ حضور کی برکت آگیا تھا حقیقت میں یہی باتیں ہیں جن سے ہم نازل ہیں اور یہ ایک با ایک بات ہے جسکی ہر کوئی پر نہیں کہ ہم جو بعضے کام کرتے ہیں کبھی تو وہ اپنی قوت سے ہوتا ہے اور کبھی اہل اللہ کی نظر و توجہ سے ہوتا ہے اسی لئے سولانا فرماتے ہیں ۵

یار باید راہ را تنہا مرو بے قلاؤند اندریں صحرا مشو  
یعنی باطنی راستہ کیلئے کوئی رفیق ساتھ لے لیتا تنہا اس راستہ کو طے کر نیکا ارادہ مکر کو نہ کہ  
تم تنہا اسکو قطع نہیں کر سکتے ہر شبہ ہو سکتا ہے کہ بعض اہل اللہ کا پیرو مرشد کوئی منتقا  
اور وہ بدن مرشد کے وصل ہو گئے اسکا حجب مٹا لانا ہے یہ دیا ہے ۵

ہر کہ تنہا نا در این راہ را برید ہم بھون ہمت مردان رسید  
کہ چونک شادو نا در تنہا اس راہ کو طے کرتے والے نظر آتے ہیں وہ ہی حقیقت میں تنہا منزل  
مقصود پر نہیں پہنچے بلکہ کسی کامل کی مخفی مدد اور پوشیدہ نظر کی برکت و وصل ہوتے ہیں

ایک توفیق نادر تھا کہ ابتداً وہ ایک اول کو ظاہر میں ہی اسکا وقوع نادر ہے دوسرے حقیقت کے  
 لحاظ سے وہ بھی تنہا نہیں چلا رہا بلکہ کسی کامل کی مدد اسکی ساتھ ہے گو اسکو خیر بنو کہ کون  
 میری مدد کر رہا ہے جیسے آفتاب کی حرارت سے پھل پختہ ہوتا ہے مگر کھانے والے کو بھی نہیں  
 ہیں کہ میرے لئے اسکو کس چیز نے بکایا کس چیز نے تیار کیا اسی طرح ہر زمانہ میں کوئی  
 خدا کا بندہ آفتابِ درہقیت ہوتا ہے جسکی نورانیت سے اُسکے زمانہ والو کو مدد پہنچتی ہے مگر  
 لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون چلا رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تنہا چل رہے ہیں مگر غلط ہے  
 تو حضرت عمرؓ نے اس راز کو سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تمہارا مددگار  
 میں نورانیت حضور کی برکت سے تھی حضور کے بعد وہ نورانیت ہمیں گونیاں میں اعمال  
 کا ذخیرہ بعد میں ہی بہت کچھ نظر آ رہا ہے مگر چونکہ نورانیت وہی نہیں تو انکی اسی مثال ہے جیسے  
 کوئی شخص بلا شاہ کے سامنے ہزاروں ٹوکے سے امرود و زنا وغیرہ کے پیش کرے مگر وہ اس  
 سے بچے گا تو کیا اس انبار کی محض اسلئے کہ ظاہر میں بڑا انبار تو ہے کچھ قدر بیکار ہو جائے  
 دنیا تو سارے انبار کو ہمارے منہ پر دیکر مار دیں گے اسلئے حضرت عمرؓ کو اپنے ان اعمال کی عقل  
 حشر تھا اور فرماتے تھے کہ ثواب تو بہت دہرے میں ہے میری راضی ہوں کہ ان بے وفائیوں  
 اور اسلئے منہ پر نہ مارے جائیں حضرت عمرؓ پر خوف کا غلبہ تھا اور حضرت ابو موسیٰؓ پر است  
 حباب کا غلبہ تھی جب حضرت عمرؓ کی طاعت کے باب میں یہ حالت تھی باوجودیکہ آج انکی برابر  
 کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ان اللہ کے بندوں کو جو اللہ غفور رحیم کہہ کرنا محین  
 کا منہ بند کرتے ہیں محاسنی کے باب میں یہ خوف کیوں نہیں ہوتا کہ شاید ہماری پکڑ ہو کر  
 لگے۔ تو آخرت باوجودیکہ اعتقاد ہی مسئلہ ہے ہمکو اسقدر غفلت ہے کہ خبر ہی نہیں ہی  
 طرح فنا کئے دنیا ظاہر ہے مگر بھی بھول کر یہی یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دن ہم بھی ختم  
 ہوں گے جسکی دلیل یہ ہے کہ آخرت کیلئے سلطان سے بے پروائی ہے نہ ہن چھوٹنے کی  
 کر ہے نہ قرض ادا کر نہ کیا خیال ہے نہ مروتی نہیں چھوڑنا قصہ ہے گویا اللہ میاں کے بند  
 ہے کہ ان کا قرض ادا کر دینا اور مروتی چھوڑ دینے کے مرض ایک عالم لایعنی مشغلہ میں  
 مبتلا ہے کوئی زبرد کی دہن میں ہے کوئی منکان بنائے میں منہمک ہے کسی کو یاد نہیں کہ

آفتابِ درہقیت  
 نورانیت  
 بہت کچھ  
 مایہ دہ  
 نورانیت  
 نورانیت

حضرت عمرؓ  
 نورانیت  
 نورانیت

فناء  
 فناء  
 فناء

ایک دن ہم نہیں گئے تو یہ ایسا مضمون ہو جو واقع میں ظاہر ہے مگر غفلت نے اسکو خفی بنا رکھا ہے۔ سو اسطے اللہ تعالیٰ نے جا بجا ہر کو بار بار تنبیہ فرمایا ہے جنہیں سے ایک نظام یہی ہے۔ جنگوں میں سو وقت بیان کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے لوگو! سنو کہ تمہارے واسطے دو قسم کی چیزیں ہیں ایک وہ جو تمہارے پاس ہیں جنہیں تم نے دل نہ رکھا ہے وہ تو ختم ہونے والی ہیں اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ باقی ہیں اور وہ چیزیں بھی تمہاری ہی ہیں مگر تم ان سے ایسے غافل ہو گویا وہ غیر کی ہیں حالانکہ انکی ایسی مثال ہے جیسے کچھ تو بچے کے پاس روپیہ ہو اور باقی سرمایہ کے قبضہ میں ہو بچے کے پاس جو روپیہ ہے وہ اسکو اپنا سمجھتا ہے مگر بیکار سمجھ کر باقی سرمایہ ہے اور جو سرمایہ باپ کے پاس ہے اسکو اپنا روپیہ نہیں سمجھتا حالانکہ وہ بھی اسی کے واسطے ہے مگر باپ اسطے اسکو نہیں دیتا کہ برادروں کا وہ اسکو خاص موقع کے واسطے اپنے بچے کیلئے محفوظ کرتا ہے تو جیسے وہ بچہ اسحق ہے کہ باپ کے پاس کے سرمایہ کو اپنا نہیں سمجھتا ایسے ہی ہم سو قوت ہیں کہ اپنی چیز انہی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور جو تعالیٰ نے ہمارے واسطے اپنے پاس رکھی ہے انکو اپنی نہیں سمجھتے وہ گویا کسی غیر کیلئے ہیں اے صاحبو! وہ بھی ہمارے ہی ہیں مگر جب تک انکی قدر نہ کرو گے وہ نہ ملیں گی اور قد یہی ہے کہ انکو مانگو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مانگو یا نہ مانگو چاہو یا نہ چاہو یعنی قدر کرو یا نہ کرو یہ کتنی تہلے سے مراد دی جائے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اَمْ مَكُونُوهَا قَاتِلِمَا كُوهُوْنَ (کیا ہم اپنی نعمت کو تمہارے سر چکا دیں حالانکہ تم اس سے براہستہ ہی کرتے ہو) آخر انکو اسکی قدر نہ کیا ہے کہ خواہ مخواہ تمہارے سر چکا دیں کیا خدا کے پاس جگہ نہیں ہے یا وہ دنیا میں رکھی رکھی سر چائیں گی ہرگز نہیں خدا کے پاس جگہ کم نہیں اور نہ نعمتیں سترائیں والی ہیں اس لئے بدون مانگے نہیں ملیں گی اور نہ مانگنے کے بعد کچھ ہی دیر نہ لگے گی حدیث قدسی میں ہاتھ لڑو وارہت مَحْزُوقٌ تَقْرَابَ اِنِّیْ شَبِیْهُ اَنْفُسَیْ تَبْتُ اَکْبَرُ ذَرَا عَاوُ مَحْزُوقٌ تَقْرَابَ اِنِّیْ ذَرَا عَاوُ تَبْتُ اَکْبَرُ بَا عَا اَلْحَمْدُ کہ شخص میری طرف ایک بالشت بٹھاتا ہے میں اسکی طرف دو بالشت جاتا ہوں اور جو میری طرف ایک ہاتھ بٹھاتا ہے۔



میں سکی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اسکی طرف دوڑ کر جاتا ہوں پھر کیا وجہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے مَنْ لَمْ يُشِئِ اللَّهُ يُغْضِبْ عَلَيْهِ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگے نہیں اللہ تعالیٰ غصہ کرنے میں۔ دوسرے آقاؤں کی تو یہ حالت ہے کہ ان سے گریز برابر مانگتے رہو تو تنگ آجاتے ہیں اور جو ان سے مانگتا نہ ہو اس سے خوش رہتے ہیں اور غصہ نہیں کرتے طور پر کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص بڑے زبان ہے کبھی کبھی نہیں مانگتا۔ مگر اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ جو ان سے نہ مانگے اس سے خفا ہوتے ہیں اور جو برابر مانگتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں یہاں تک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگو یہاں تک کہ جوئی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو تک نہ ہے وہ یہی ان ہی سے مانگو۔ یہ اسلئے فرمایا تاکہ لوگوں کے دلوں سے یہ خیال نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ سے جو جوئی چھوٹی چیزیں کیا مانگیں؟ ظاہر میں یہ خیال مستحسن معلوم ہوتا ہے مگر اسمیں نفس کا کید ہے جس پر شارع علیہ السلام نے ہر کوئی متنبہ فرمایا ہے وہ کید یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے جو جوئی چیزیں نہیں مانگتا وہ اپنے خیال میں بڑی چیزوں کو مانگو گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بڑی سمجھتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سلطنت ہفت اقلیم اور جوئی کا تسمہ برابر ہے دوسرے کیا چھوٹی چیزوں کیلئے کوئی اور خدا ہے مگر نہیں تو اسی سے کیوں نہیں مانگتے۔ اور مغفرت و جنت مانگنے کا تو قرآن میں جا بجا امر ہے مَا رَعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكَمْ وَجَنَّتِ عَمِ ذُنُوبِهِمُ السَّمَاءُ وَلَا تَجِدُ اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ جب کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ اللّٰهُ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو دعا میں الحاح کرتے ہیں تو وہ کہو ہمارے قائل کیسے کریں ہیں اسبھی کوئی نہ مانگے تو اسکی محرومی اور بد قسمتی ہے۔

اسکے الطاف تو ہمیں عام شہیدی سب پر تجھ کو کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا صاحب اللہ تعالیٰ سے مانگو بعض نے حفاظت سے اپنے پاس تمہارے سلف بہت سی نعمتیں

ع جسکے عرض میں آسمان زمین سما جائیں اسکے طول لا کیا کہنا ۱۰:۵

من  
تو اللہ تعالیٰ سے  
دو ہاتھ بڑھ کر  
بڑھ

من  
بہت دور  
اللہ تعالیٰ سے  
معوذتوں میں  
کامیابی  
کے لئے  
نفس کا کید

لڑی ہیں اور جو تین تمہارے پاس ہیں اسکو تو چور لیجائیں ڈاکو چین لیں مگر فسوس کی ہم بہر  
 شرفیہ ہیں اور جو محفوظ ہیں انکو اپنی حماقت سے بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی غلطی پر مکتوب  
 فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس ہر واقع میں وہ نوعی کی چیز ہے یعنی امانت چند روزہ ہر جو ایک  
 وقت میں جسے چین لیجائیگی یا سوکے بعد وارثوں کی ملکی اور جو تمہارے پاس ہے واقع میں وہ تمہارا  
 چیز ہے جو ہمیشہ تمہارے پاس رہی مگر مجھے اس ضمن کو بھلا نکھا ہے علماء ہی علماء کی  
 قبول کے معنی ہیں کہ اسکا استحضار نہیں ہے ہر نہ اسکا عقیدہ تو ہم مسلمان اپنے دین ملتے  
 ہیں۔ مگر جس اعتقاد سے کام لیا جائے اسکی ایسی مثال ہے جیسے ایک زمانہ شاہزادہ کی  
 حکایت کہ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ دفعۃً سانب لٹل آیا تو وہ کہنے لگا ارے بلانا کسی مرد کو  
 کسی کہا حضور ہی تو ماشاء اللہ مرد ہیں کہا ارے ہاں خوب یاد دلایا اچھا لاشی لاؤ پھر معلوم  
 سانب مارا یا نہیں تو ظاہر ہے کہ اسکو اپنے مرد ہونیکا اعتقاد ضرورت تھا مگر ایسے اعتقاد کو کمال  
 جو چند یار نہ آئے حتیٰ کہ دوسروں کو یاد دلانکی ضرورت پڑے۔ گو اعتقاد کے بارے میں تو ہم  
 ملنے کے قبول کے بعد یا کل بیکار ہے کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ایسا اعتقاد ہی اخیر کلام آجائیگا  
 پٹ کٹر اس عقیدہ ہی کی بدولت کسی وقت جنت میں پہنچ جائیں گے جسکی لوہیں یہ آیت ہے  
 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَسْئَلْ عِلْمًا فَتُفَرِّقْ بَيْنَ يَدَيْهِ يَجْعَلْ لَّهِ صَاحِبًا  
 نہیں تو ضعیف اعتقاد اور ضعیف ایمان کی جزا ہی ضرور ملنا چاہئے اور اسکی ہی صورت ہے  
 کہ کسی وقت یہ لوگ جہنم سے نکال لئے جائیں تو ہر جہد کہ یہ اعتقاد ہی ایک درجہ میں واقع ہی  
 مکتوب وقت پر پوری طرح کام نہ آیا اور مرتے ہی جنت میں جانا نصیب ہوا تو یہ اعتقاد واقع  
 کامل ہوا۔ اسلئے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اس باب میں علماء ہی کوتاہی کرتے ہیں ہاں علماء ہی  
 مگر عمل کے مقابل میں علم کے دو درجے ہیں ایک اعتقاد ایک استحضار اور ہماری کوتاہی  
 درجہ میں ہو یعنی ہم استحضار میں کوتاہی کرتے ہیں اب عدم استحضار کا ایک قوی سبب  
 یہ کہ بظاہر سنبہاں ہم کو یہ سبق پڑھا رکھا ہے کہ ہماری قسمت کہاں کہ ہم جنت میں پہنچیں  
 پہنچ جائیں اسلئے اسکی سعی نہیں افزا اسلئے استحضار ہی نہیں استحضار اسی چیز کا ہوتا ہے  
 جسکے لئے سعی ہو کہتا ہوں کہ سبحان اللہ اقبہاری قسمت کھانے پینے میں تو بڑی تیز ہے

اس میں ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہاتھ پر ہاتھ دہرے بیٹھ جائے اور کہو کہ ہماری یہ قسمت کہاں کہ  
دو وقت بیٹ بھر کے روتی کھایا کریں یہ نوٹھے لوگوں کی قسمت ہے اور اگر یہ کہو کہ چاہتے  
تو ہم یہی ایک جنت میں مرتے ہی پہنچ جائیں تو میں کہوں گا کہ یہ چاہنا آپکا کیا ہے جلیب  
کوئی یہ چاہے کہ بدوں ہاتھ ہلکے روتی منہ میں پھونچ جائے اسکو سب یہ کہتے ہیں کہ یہ روتی  
کھانا نہیں چاہتا اگر چاہتا تو اس کے اسباب اختیار کرتا ایسی ہی ہمارے بھائی یہ تو  
چاہتے ہیں کہ کھرے جنت میں پہنچ جائیں مگر یہ ہاتھ نہیں ہلاتے اسکے اسباب اختیار نہیں کرتے  
اور دنیا کی ہنس ہاتھ کو چاہتے ہیں اسکے لئے خوب کوشش کرتے ہیں پس حاصل یہ ہے کہ  
ریشمیل کھانا تو ہم چاہو اور دین کی باتوں کو اللہ میں چاہیں اگر خدا نے چاہا اور قسمت  
میں ہو تو ویندار بن جائیں گے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے چلنے ہی سے ہوگی  
مگر جو طرح دنیا کے سبب تدبیر اختیار کرتے ہو اسی طرح دین کے سبب بھی تو اختیار  
کئے ہوئے آؤ تدبیر ہی ایسی ہونی اسکے بعد نتیجہ تو خدا کے سپرد کیا ہوتا ہے کیا اسباب ظاہر کو  
ہی ترک کر کے بیچہ کئے حالانکہ دنیا کے کاموں میں کوئی بھی تدبیر نہ ترک نہیں کرتا اس کا تو یہ  
حاصل ہوا کہ اپنے مطلب میں تم بڑے ہوشیار ہو مگر آخرت کی مطلوب ہی نہیں سمجھتے جسکی  
وقت و دلیں نہیں بھی تو یہ بہانے ہیں اسکی شناخت ہے خصوص غیروں میں یہ عدم  
استحضار بہت ہی زیادہ ہے چنانچہ جو وقت غور میں زیر بینشی یا پھرے قطع کر کے بیٹھتی ہیں  
اسوقت یوں معلوم ہوتا ہے کہ انکو کون ہی اس کامدان نہیں کہ ایک دن ہم نہ ہوں گے  
اور نامعلوم ہے یہ ذہول استغدر ہے کہ سرور کی برست سب امتیاز باہمی ہر تب ہی ہلکائی متو  
یاد نہیں آتی میں اقبسم کہتا ہوں کہ بہت دلوں کو یہی موت یاد آتی جبکی دیں یہ ہے کہ عین  
جناؤ کی ہمد ہشی دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں قریب انسان میں جائز ہی مقدمات کے فیصلے  
اور ترک کرے ہوتے ہیں۔ واللہ اگر انہی موت اسوقت یاد ہو تو انسان سبب جو کڑی  
جائی دے جیسے ایک بڑھیا کو نکال دیتا کہ اسکی بیٹی ہزاروں یہ محبت میں دس کرتی تھیں  
عہد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک شخص کو قبر پر کھڑے دیکھا ہوا دیکھا فرمایا خدا میں تجھے مہر  
کلام مکر و نفاق تو ایسی جگہ میں ہوتا ہے وہاں دفن کیا جئے تھا ۱۲ اجامع۔

انہما کی دنیا کی حالت اور اس کی فکارت

کہ اللہ یہ بھی ہو جائے اور اکی جگہ میں مہربانوں ایک دن اتفاق سے محلہ کی گائے لہانڈی  
میں منہ ڈال دیا اور سینک باندھی میں پھنس گئے وہ اسی صبر سے بڑھیل کے گھر میں  
آگئی یہ دیکھ کر ڈر گئی اور یہ سمجھی کہ جس موت کی میں تمنا کرتی تھی وہ سامنے آگئی بس یہ عزیمت  
فرشتہ ہو جو میری روح نکالنے آیا ہے تو وہ گھبرا کر کہنے لگی اسے موت میں ہستی نہیں ہو سکتی  
تو وہ پانگ پر پڑی ہے میں تو غریب غریب ہوں

گفت اے موت من نہ ہستیم پر زال غریب محتسبیم  
صاحبو! ہم اپنی موت کو یاد رکھتے تو ہوش اٹھ جاتے اور جسکی علامت ظاہر ہو تب تک مگر کبھی  
اندھا کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ اور اگر ایسی موت یاد آتی تو پھر دوسرے مردہ پر ہی  
اتنا دے دیتے کیونکہ اگر کوئی قید سے چھوٹ جاوے تو ہمیں اتنے بے یقینی کی کیا بات ہو کہ لو بھا  
حزن ہوتا مگر عقلاً تو یہ خوشی کی بات ہے اسوقت اس بات کی خوشی ہونا چاہئے تھی کہ ایک  
دن ہم بھی قید خانہ سے چھوٹنے والے ہیں جیسا یہ چھوٹ گیا عارف اسی کو فرما رہے ہیں  
خیر آں روز گزین منزل برل بروم راحت جہاں ظلم نہ پئے جاناں بروم  
نذر کرم کہ گر آید ہر سر غم روز سے تار می کہ شادوں وغیر لخواں بروم

اہل اللہ تو موت کے دن کی تمنا کرتے ہیں وہ یہاں ہم کو اس کے نام سے ہی جاننے بخار چڑھتا ہے  
تو موت کو ہم اتنا بھولے ہوئے ہیں کہ دوسرے کو مرے دیکھ ہی یہ خیال نہیں ہوتا کہ دینزل ہوا  
سامنے بھی ہے بلکہ یوں سمجھتے ہیں کہ بس موت اسی کے واسطے تھی اور اگر کوئی بلکہ یہی تڑپے تو  
بلکہ دلچسپ کے مگر کیا اگر کوئی لڑو و مٹائی کا نام لیکر وظیفہ پڑا کرے تو اس سے اس کا منہ میٹھا رہتا  
ہرگز نہیں سمجھتا کہ موت کا وظیفہ جڑھنے کا کام نہیں چل سکتا اسکو موت کی یاد نہیں آسکتی موت کی یاد  
یہ ہے کہ زیور کی کثرت کو نفرت ہو جائے گھر میں زیادہ سامان اور کچھ انا کو اور معلوم ہو جیسے  
میں زیادہ اسباب میرا معلوم ہو جائے یہاں تک کہ میں اتنا مختصر سامان ساتھ لیتے ہیں جسکے  
عدد شمار میں آجائیں مگر ہماری یہ حالت ہے کہ سفر و خرت سامنے ہے اور گھر میں اس قدر سامان ہے  
جسکی تفصیل گھروالے کو بھی معلوم نہیں ہم زندگانی کرتے جانتے ہیں اور گناہوں کا بوجھ جو گردن  
پر لا دیا جا رہا ہے وہ اس کے علاوہ ہم تو علمی کوتاہی تھی اور عملی کوتاہی یہ ہے کہ آخر یہ کیسے

کوشش نہیں کرتے۔ بس بڑی کوشش یہ ہوئی کہ بیشکرو آئینہ لے گیا اللہ میاں کی نہیں  
پانی کم ہو گیا تھا وہ آئینہ ہاگر اللہ میاں پر احسان کیا اور آنکھ خرید لیا۔ بس انکے نزدیک  
آئینہ ہاگر سارے گناہ انکے واسطے جائز ہو گئے یہ سب کا کفار ہو گیا۔ ہلت پیچ کا آئینہ ہاگر  
کوئی وقت نہیں کچھ خرچ نہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا اسلئے رونا اختیار کر لیا جیسے ایک بددی کسی  
سفر میں ایک کتا تھا وہ راستہ میں مرے لگا اور بددی رونے لگا ایک مسافر نے رونا کا سبب  
پوچھا کہا کہ کتا میرا رفیق ہو اور آج مر رہا ہے اس واسطے رونا رہا ہوں کہا اس کو مرض کیا ہے کہا  
بھوک سے مر رہا ہے مسافر نے دیکھا کہ ایک طرف پوٹلا بندھا رکھا ہے پوچھا آئینہ کیا ہے  
کہا رونی کے سوکے ٹکڑے ہیں کہا پھر کتے کو کیوں نہ کھلا دیے جس سے بھوکا سفید رحمت  
گفت تاہیہ دم و درہا نان : لیکہ است آب و دیدہ را نیگان

مجھے ایسی محبت نہیں کہ رقم کی چیز اس کو کھلا دوں اور رونے کا کیا ہے مفت کے آئینہ  
دو گھڑی ہا تو لگا ہی حال ہمارا ہے کہ ایسے مواقع پر ہم نے صرف رونا سیکھا ہو جس میں کچھ خرچ  
نہیں۔ مانتو! بقسم تہاؤ کہ جتنی کوشش تم بھوک کے وقت غلہ لائے اور آٹا پسولنے رونی  
کیوانے میں کرتے ہو کیا آخر کتے واسطے ہی کبھی اتنی کوشش کی ہے ہرگز نہیں ساور اگر کوئی  
نصیحت کرتا ہے تو جواب یہ دیا جاتا ہو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دینگے تو آخرت کا سداں کرینگے  
گویا آئینہ ہی تعویذ باللہ اللہ تعالیٰ کی خطا ہے انکی کچھ خطا نہیں کہی کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت  
پھوٹی ہوئی ہے ہمیں دنیا کے دہندوں سے کہاں فرصت آئیں ہی اللہ تعالیٰ ہی کی خطا  
بتائی جاتی ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ یہ کیا دہن ہو اور جو بڑا خیال آخرت کا ہوا  
تو بزرگوں سے دعا کرتی تھی وہ خواست کجانی ہے جیسے ہمارے حضرت حاجی صاحب مدد سو ایک  
سو دگر نے بیٹنی میں کہا تھا کہ حضرت دعا فرمائیے مجھے ہی جج کی توفیق ہو جائے فرمایا ہاں ہم  
دعا کریں گے اور ایک کام تم کرو کہ جہاز کی روانگی کے دن مجھے اپنی ذات پر پورا اختیار دے دیکھ  
جو میں کہوں اس کے خلاف نہ کرو۔ کہا حضرت اختیار لیکر کیا کریں گے فرمایا جو وقت جہاز روانہ  
ہوگا تم کو کچھ جہاز میں سوار کروں گا وہ جیلے حوالے کرے گا تو حضرت نے فرمایا پھر یہ نہیں کہتا  
کہ تم میری کی بغل میں رہو اور رات دن مجھ پرے اٹاؤ اور دم دعا کے ہو رہیں یہی حال ہمارا ہے

یہ بھی اور  
کچھ حکایت

۱۴  
۱۵  
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰  
۲۱  
۲۲  
۲۳  
۲۴  
۲۵  
۲۶  
۲۷  
۲۸  
۲۹  
۳۰  
۳۱  
۳۲  
۳۳  
۳۴  
۳۵  
۳۶  
۳۷  
۳۸  
۳۹  
۴۰  
۴۱  
۴۲  
۴۳  
۴۴  
۴۵  
۴۶  
۴۷  
۴۸  
۴۹  
۵۰

۵۱  
۵۲  
۵۳  
۵۴  
۵۵  
۵۶  
۵۷  
۵۸  
۵۹  
۶۰  
۶۱  
۶۲  
۶۳  
۶۴  
۶۵  
۶۶  
۶۷  
۶۸  
۶۹  
۷۰  
۷۱  
۷۲  
۷۳  
۷۴  
۷۵  
۷۶  
۷۷  
۷۸  
۷۹  
۸۰  
۸۱  
۸۲  
۸۳  
۸۴  
۸۵  
۸۶  
۸۷  
۸۸  
۸۹  
۹۰  
۹۱  
۹۲  
۹۳  
۹۴  
۹۵  
۹۶  
۹۷  
۹۸  
۹۹  
۱۰۰

کہ خود کچھ نہ کرے گا ہاں نا صحت سے کہیں گے کہ آپ دعا کریں خصوصاً ان بوڑھی عورتوں کا  
 تو یہ حال ہے کہ دین کا کوئی کام ہو تو سب سے کم قیمت اور دنیا کا کام ہو تو یہ شیطان کی خانہ  
 سے پہلے اس کام کو کر لیں گی اس سبب زیادہ مہمت ہو جائیں گی اللہ مہمان کا دیہات ہی  
 نہیں آتا ہاں یہودیٹیوں کے لئے زور پکڑے کار ت دن تقاضا ہے ہم تو لوگوں میں بہت ہوتے  
 سمجھتے کہ یہ دنیا کے کاموں میں ہی کم قیمت ہوتیں حالانکہ خود دنیا کی یہ حالت ہے کہ کوشش  
 سے کبھی تو حاصل ہوتی ہے اور کبھی کوشش ناکام ہو جاتی ہے اور آخرت کیلئے سعی کسی  
 حال میں ناکام نہیں اگر کوئی شخص کسی عمل آخرت کا اہتمام کرے اور وہ حاصل ہی ہو  
 مابعد از موت ہی اسکو ثواب ملتا ہے یہاں سے غلام کی ایک اور غلطی یہی معلوم ہوئی  
 وہاں کہ حسب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ میاں قرآن صحیح کر لے تو جواب میں کہتے ہیں کیا ابیری  
 تعلیم کا وقت ہے اب لوڈ بے طوطے کیا پڑھیں گے۔ یہ جواب بالکل غلط ہے کیونکہ آپ کا کام صرف  
 کہ تیش ہے صحت ہو یا نہ ہو اگر کم کوشش میں لگ جاؤ پھر بھی کامیابی کا درجہ حاصل ہو  
 تب ہی ثواب ملے گا کہ وہ ثواب ملے گا آپ محنت کا ایک ناکامی کی حسرت اور رنج کا  
 یا یہ کہ ایک بڑھنے کا ایک مشقت کا اور ناکامی پر ثواب ملنے سے حیرت نہ کیجئے حدیث میں  
 تعرض ہے وَالَّذِي يَشْتَعِزُّ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ یعنی جو شخص قرآن میں  
 لگتا ہو اور وہ اس پر شوق و رغبت رکھتا ہو اسکو دو اجر ملے گا اسی بنا پر اہل اللہ نے ناکامی  
 کو بھی سبب ثواب بنا دیا پھر چنانچہ حضرت تابع نے حسب حج کیا تو حج سے فارغ ہو کر خواب  
 باری میں عرض کیا یا اللہ! میں نے حج کر لیا اب تیری دیکھنے خواہج قبول ہو یا نہ ہو  
 اگر قبول ہو چکا ہے تب تو حج میرا پر ثواب دینی کا آپ کا وعدہ ہے ہی اور اگر قبول نہیں ہوا  
 تو یہ سخت مصیبت ہے کہ

ان دو دست چٹو کو ہم چھ عنوان فرستم  
ہم شوق آمدہ لودہ ہم حرمیان فرستم  
او مصیبت زدہ کیلئے ہیں آپنے ثواب کا رندہ فرمایا ہے اسلئے بہر حال ثواب دینا بیڑے کا  
رخ اس دربار میں گوشش کے بعد کا کامی آپ کا میانی ہے بخود ضرورت ملے گی ساور حضرت رابع  
نے جو یہ عنوان اختیار فرمایا یہ ناز کا مقام ہے جو ہر اس کا مقام نہیں ہما سو لے تو یہ بھی

نریا نہیں

نازارو سے ہا بیچو درد جوں نزاری گرو بدخونی گرو  
پیش پو سے نازش و خوبی مکن جو نیاز واد یعقوبی مکن  
عیب باشد چشم تابیناد باز نشت باشد وے نازیبا ناز

غرض یہ غفلان ناز کا ہے مگر معنوں یہ ہے کہ جب اپنے نزدیک مقبول بنانے کی کوشش کی  
مگر پھر کوتاہی ہو گئی تو فائدہ سے مقبول ہونے کی قابض نہیں گرو و مقبول فرما کر اجتناب فرمایا  
ہیں یہ معنی ہیں موم مقبول میں اجر کے۔ اور یہ مضمون سالکین کے بہت کام کا ہے کہ دین کے  
رہنمائی میں اگر کوشش کامیابی ہو یا کمزور ہو یہی اجر ملے گا۔ صاحبو! اگر وصول  
الی کمال العمل ہو تو اس قدر وصول الی المقصود ہو جائے گا کہ اگر تم نے قرآن  
جمع کرنے کی کوشش کی اور نہ تو کیا حاجت ہے خدا تو راضی ہو گیا۔ ہمارے ایک مجمع  
نے ایک موقع پر ایک دینی کام کیلئے کوشش کی تھی اور ناکام رہے تو ایک بددین  
نے اعتراض کیا کہ ان لوگوں کو کیا حاصل ہوا ایک اللہ کے بندہ نے جھلا کر جواب دیا

مودا قمار عشق میں شیریں ہے نہیں بازی اگرچہ پاند سکا سرتو کوسکا  
کس منہ سے بچو آپکو کہتا ہے عشق باز اے رسیا تجھے تو یہ بھی نہیں سکا

مولانا فرماتے ہیں

گرو مرآت و افلاق شکستہ بیداری سے مراد دلبرست

ارے مراد میں تو منسوب ہے مگر نزاری میں بھی ایک مزہ ہے وہ یہ کہ محبوب تو دیکھ لیا

کہ پہننے کسی کو طلب کیا تھا اور وہ نہیں ملا

ہمیں ہم بس کہ داند ماہ رویم کہ من نیاز خریداران ادیم

کیا یہ عقلمندی دولت ہے کہ تم انکے خریداران میں داخل ہو گئے گونا گام ہی خریدار رہی  
وے اس کے حال پر جو خریدار رہی نہ بنا۔ پس آخرت وہ شے ہے کہ اس کا طالب ناکام ہو کر ہی  
مستحق اجر ہے مگر ایسی مذکورئی نہیں کہ کچھ ہی گرو اور اجر مل جائے پھر افسوس ہے کہ ہم لوگ  
دنیا کیلئے تو ہر طرح کی تدبیر کرتے ہیں جہاں ناکامی سدا سدا ہے اور آخرت کیلئے

سعی نہیں کرتے جہاں ناکامی ہی کامیابی ہے۔ سردان دُوب کے خلیب میں جو اس طرزی میں  
ناکامی کی شکایت کیا کرتے ہیں کیا خوب فرماتے ہیں ۵۵

سرد گھلہ اختصار می باید کرد      یک کار ازین زد کاری باید کرد  
باقی برضاے دوست می باید داد      یا قطع نظر دیار می باید کرد

کہتے ہیں کہ بس ان شکایات کو ختم کر دیا تو محمد کے مہر ہو اور انکی رضا پر رضی رہو یا اس محبوب  
میں قطع نظر کر کے کوئی زور اور محبوب تلاش کر لو۔ یعنی اگر خدا تعالیٰ کسی کا بدشاہد وغیرہ لکھتا تو سب کو لکھتا  
ناگانی حق نہیں کیونکہ تم سب اپنے نہیں ہو بلکہ سب خدا کے ہر حبیب نام لکھے ہو تو تمہاری ہر چیز اسی کی ہر  
جب ہر چیز خدا ہی کی جو تمہارا کیا اجارہ ہے اگر وہ الیں ایسی ہی اگر تم ذکر کردہ غار پر ہو اور مزہ ملے  
تو تمہارا کیا بگڑ گیا اسکی تو ایسی مثال ہے جیسے غلام مذہب کا زمین میں کاشت کی اور پھل دینا ہو تو  
ہو سکودو نے کی کیا ضرورت ہے اسکا کیا نقصان ہو۔ اسی طرح تم نے فریاد لکھنا کیا اسکا اور ذکر  
کیا اور جلدت نہ ہوئی تو تمہارا کیا حرج جو تم کا نہیں ہو بلکہ اس دیا ہے نا ماردی ہا ماردی ہا کی ہو لکھا  
فماتے ہیں ۵۶ گرمزانت را مذاق شکر مست ہے مرادی سے مراد دیرست۔

اور اسکا بے مرادی کہن ہی عامل کے گمان کے اعتبار سے دنیا میں ہر اور وہیل تو اسکی ہر  
ملیکی افسوس اسی دولت کیلئے تو ہم گشت نشین کی رہے جس میں طالب کہی ناکام نہیں اور دنیا مردار کیلئے  
ہر وقت نئے پھتے ہیں جس ناکامی کے وقت خسار ہی خسار ہو اور کلمیابی ہی محض قائم تاملار  
بالخصوص عورتوں کے مرنے پھٹنے کی تو یہ حال تہ لڑکھانکا ایک پڑا تیار ہو گا تو شکے لئے ہی ایک  
کیٹی منعقد ہوتی ہے کہ خالہ دیکھنا گوشت چھٹی ہے یا نہیں دیکھنا اسپر ہل لگاؤں یا لچکے لگاؤں  
کیا اچھا لایگا اور جوان سے کہا جائے کہ دنیا بھر کو ایک کپڑے کی سطح جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے  
اپنے کو اچھا لگے ہیں تو تو یہ جواب دہنگی کہ واہ قاعدہ ہی کہہ کھاؤ اپنی اپنکے اپنے دو سرے پھندے  
نیز عورتوں کو مقتول یہ بھی کہہ دیتا کہ کبیا ہے چاہے ڈھلے پتھر دیں ہر لوگ کپڑا جو رختہ کا چھوٹا  
ساری سنیاں اور میرا سو قاعدہ اسو سطح ہیں کیا نہیں ہو کہ یکدن ہم یہاں نہ ہو گئے اسی لئے  
مجھے نوعورتوں کا تفریبات میں جانا بھی مضر معلوم ہوتا ہے جیسا کہ کپڑے بدل بلکہ جانا تو بہت ہی اچھا  
پن جلد اسکی کیا ضرورت تو کچھ نہ کہ یہی جڑیا قہتی کپڑے پہناؤ جاتے ہیں چاہے وہ انیس



گہ ہی ہیں۔ پھر لڑکیوں کو زبردست ایسا لاداجاتا ہے کہ سر سے ہر ایک زبردستی زبردستی ہے پھر وہ نا سمجھ گئی ہے تقریباً ایک ہنگام میں بعض دفعہ وہ زبردستی کو نکال کر قہر میں قہر ڈالتی ہے پھر اسکی تلاش میں نکلیت ہے ایک ہمتی ہے اور جی بڑے بھلے لگتے ہیں کیونکہ وہ تو نہیں دیکھتی  
کا بہت مادہ ہے نہ کسی کا نام ہے دیتی ہیں کہ یہ کام اسکا ہے اس سے باہر پھرنے والی  
بچی کو جو کہ نا سمجھ ہی ہو زبردستی پناہ پڑی غلطی ہے مگر عورتوں کو اسکا خطہ ہی اور غضب یہ کہ  
بچیوں کو بھی اسکا شوقی ہوتا ہے اگر ان کے کان ناک نہ بند ہوئے جائیں تو روتی ہیں اور  
صدہ کے بندھواؤں میں چاہے تکلیف ہی ہو مگر خوشی خوشی اس کلفت کو گوارا کرتی ہیں اس  
سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی اپنے دل میں اسکی طرح کرتی ہیں دنیا میں دینا  
میں خرچ نہیں کرتیں اسلئے میں کہتا ہوں کہ عملاً ہی کیا ہی ہے اور حال تو بہت ہی گویا ہے  
کیونکہ جب نمل نہیں تو حال کہاں سے لگے۔ حال اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف ایسا خیال  
خیال جم جائے کہ وہی ہر دم خیال میں رہے جسکو عارف جامی اسلح بیان فرماتے ہیں  
بسکہ در جان نگار چشم بیدارم توئی ہر کہ پیدای شوم از دہر بندارم توئی  
اور اسکی ایسی مثال ہے جو عورتوں کے نام سے کہیں وقت انکو کسی کے آنکھ انتظار ہوتا ہے  
تو ہر وقت دروازہ کی طرف دھیان رہتا ہے جہاں کسی کی آہٹ سنی اور یہ خیال ہو کہ  
وہ آیا۔ اب سمجھو کہ خدا نے عمل میں یہ برکت رکھی ہے کہ اس سے آخرت کا شوق نہ بھٹکا ہے  
جس سے ہر وقت اسی کا خیال رہتا ہے اسکو حال بگھٹتے ہیں حال کی دوسری مثال عورتوں سے  
لئے اور ہے یعنی تاکو کیونکہ عورتوں پر کچھ بلائیں تو قدرتی ہیں انکسین اور کان میں اور بات  
گلے میں زبردستی کا ہار اور طوق وغیرہ مگر منہ کا اندر کا حصہ بچا ہوا تھا اس میں کوئی زبردستی تو کیسے  
چتا اسکے لئے انھوں نے تاکو اور بان چھوڑ کیا ہے جس سے پہلے پہل تو گمیر ہوتی ہے پھر  
عادت ہو جاتی ہے کہ خدا پر ہو جائے تو اسی میں بیان لگا رہتا ہے ایسا شوق ہے کہ  
یہ کہ نہ غلے سے پریشانی ہوتی ہے بس اسی درجہ طلب کا نام حال ہے۔ نیک اعمال  
ہی ایک کیفیت شوق کی پیدا ہو جاتی ہوگی وہی خدا تعالیٰ کا تصور ہر دم خیال میں حاضر رہتا ہے  
جسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا مومن و پیدایاب

پاخلہ اسپر گر پڑا اور نیک کام کر لیا تو گویا سلطنت ملگنی نیک عمل میں یہ اثر ہے کہ اس سے  
 معاصی سے نصرت اور آخرت کی رغبت ہو جاتی ہو خاص کر اگر کسی بزرگ کی نظر ہی اسپر پڑ جائے  
 کیونکہ **۵** کتابوں سے مدد و غلوں سے نہ زبردستی پیدائش ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پہلے +  
 حضرات صحابہ میں سارے لکھے پڑے نہ تھے بلکہ بعض تو حسیات تک میں بالکل مجبور تھے  
 بچا لے تھے چنانچہ فتوحات اسلام میں ایک صحابی کا قصہ سب سے سفر میں کسی شہزادی پر  
 نظر پڑ گئی اور اس سے محبت ہو گئی واپس آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ  
 فلاں عورت سے محبت ہو گئی ہے آپ حکم فرمایا کہ ایک یا دو دستہ بھیج کر اگر ہموافق ہو گئی  
 تو وہ عورت نکاح و عیدی جاوے کہنے لگا یا چنانچہ خلیفہ کے وقت میں وہاں جہاں ہوا  
 اور وہ لڑکی گرفتار ہوئی انہوں نے سالار لشکر کو حضور کا گھر لے کر دیکھا تو انہوں نے  
 نے اس کو ان کے حوالہ کر دیا پھر اس لڑکی کا بھائی آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اس کو بچتے  
 ہو کہا ہاں کہا جانا تو کیا لے گئے انہوں نے کہا ایک ہزار روپے وہ ایک ہزار روپے لے گیا  
 تو آپ نے کہا اے تم کوڑے سے ہیں میں تو سمجھا تھا کہ ایک ہزار روپے اتنے ہوں گے میرا گھر  
 بہر حال ایک اس نے سالار لشکر سے شکایت کی کہ بیچ کے بعد انکار کرتے ہیں سالار لشکر نے  
 مجبور کیا کہ جب کر چکے ہو تو اب تک روکنے کا حق نہیں چنانچہ دینا پڑا ایک اور قصہ حدیث  
 میں آیا ہے کہ ایک اعرابی نے نماز کے بعد دعا کی تھی **اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِیْ وَرَحْمَتِکَ اَوْ کُنْتَ تَرٰکَ**  
**فِی رَحْمَتِنَا اَحْسَدًا** اے اللہ مجھے رحمت فرما دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے  
 ہماری اس رحمت میں کسی کو شریک نہ کیجئے حضور نے فرمایا **لَقَدْ نَجَّیْتُکَ وَاسَّیَا** کہ تو نے ایک  
 وسیع چیز کو تنگ کر دیا اسکے بعد وہ نماز کی جگہ سے اٹھ کر مسجد کے صحن میں پیشاب کیا  
 گئے صحن سے رونا اور کہہ رہے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ اسکا پیشاب نہ رو کو اب تو جو ہونا چھوٹا  
 ہو چکا ایمان اللہ کیسی حکمت کی بات ہے کہ اب اس کو پریشان کرنے میں ایک تو اچھے  
 جسمانی ضرر کا اندیشہ ہے دوسرے اگر وہ بھیگا تو نہ معلوم کہاں کہاں تک مسخ ہو گیا  
 کرے گا۔ ایسے وقت پر سب پہلے گول کا پیش نظر رہنا پڑا اسکی ہے۔ پھر حضور نے حکم  
 دیا کہ پیشاب کی جگہ ایک ڈول پانی کا بہا دو اسکے بعد اعرابی کو بلا کر بہت غری اور

چنانچہ اس نے ایک ہی حدیث میں اس کو روک دیا

شفقت سے سمجھا دیا کہ مسجد نماز اندر ذکر الشکیئہ موشوع ہے اس میں بیتاب و غیب نہ کرنا چاہئے یہ تو عراقی کے ساتھ معاملہ تھا حضور کا اور تعلیم بانہ صوابہ کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ ایک بار وہ مسجد پر کھنکار دیکھ کر غصہ سے آپ کا چہرہ مبارک مسخ ہو گیا۔ غرض صحابہ کلمے پر ہے سب نہ تھے بعضے ان میں ایسے جو نے تھے جنکے واقعات آپت ہی سننے مگر ساری امت سے وہ افضل ہیں حتیٰ کہ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا ادیس قرنی و عمر بن عبدالعزیز۔ فرمایا حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار لگا ہوا ہے وہ بھی ادیس قرنی و عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے تو ان کے فضل ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ حضور کے نظر فرمادے تھے پس عمل کیساتھ اگر اصل اللہ کی نظر ہی مل جائے تو پھر وہ حال اور قوی ہو جاتا ہے اور جلدی کام میں جاتا ہے مگر حضرت سے دیکھ حال حاصل کرنا چاہو تو یہ حال ہو بلکہ اسکی ضرورت ہے کہ جیسے تم کو آئے انتظار میں ہر وقت دروازہ پر نظر رکھتے ہو و جیسے ہی آخرت کا دیہان ہر دم رہنا چاہئے تب حال کا درجہ حاصل ہو گا کہ زیور پہننے میں کڑا رنگے میں کھلنے پیچے میں عرض ہر کام میں آخرت کا دیہان رہے گا کہ ایک دن وہ بھی ہو گا کہ ہم یہاں نہ رہیں گے۔ اسی کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ایک صحابی کو کہ اسے عبداللہ شام کو صبح کا خیال نکرو اور صبح کو شام کا خیال نہ بلند کرو اور اپنے کو میت شمار کرو۔ اور شیخ یہ ہے کہ بدون حال کے محض عمل قابل اطمینان نہیں عمل بلا حال کی ایسی مثال ہے جیسے ریل گاڑی کو مزور و فیکل کر لیا جائے اور حال کے ساتھ عمل کی ایسی مثال ہے جیسے ریل گاڑی کو لیا جائے اسی لئے عراقی فرماتے ہیں ۵

صنارہ قلندر منور وارمن نمائی کہ دراز دور ویدم رہ ویم پارسائی

رہ قلندر سے عمل رح الحال در ترم پارسائی سے نہ خشک یعنی عمل بلا حال مراد ہے کہ اس سے کامیابی دیر میں ہوتی ہے اور غیر راسخ ہوتی ہے اسی لئے مولانا فرماتے ہیں ۵

قال راغبزار مر در حل شو پیش مرد کا لے پاناں شو

تمہارے ساجو یا وجودیکہ ہر طرح سے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے

من  
عمل کیساتھ  
اللہ کی نظر  
تو جلدی کام  
یہ ہو جائیگا

من  
عمل بدون حال  
کے قابل اطمینان  
نہیں اور رسی  
مثال

پھر ہی ہم اس مسئلہ میں عملاً دجالہ کچھ ہیں اسی حجت تعالیٰ فرماتے ہیں مَا عِنْدَكُمْ  
 لَيْفَقْدًا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ خلاصہ بیان کا یہ ہے کہ دنیا کو فانی سمجھو عملاً ہی استحضار ہی  
 اور سکون و قناعت یاد رکھئے تاکہ درجہ حال حاصل ہو جائے۔ اس اقتدا میں جو شخص ہمت  
 ہوگا اور رسوم حاصل کر لے گا اسکو اعمال صالحہ کی زیادہ توفیق ہوگی کیونکہ اصل مرض  
 دنیا سے جی لگانا ہے اسکا علاج یہی جو کہ فناء دنیا کو سمجھنا ہے۔ اور دوسری اشیا کے  
 فنا کے استحضار میں اگر تکلیف ہو مگر اپنی موت کا استحضار تو کچھ مشکل نہیں چاند سورج کے فنا  
 کو کیا تنگ سوچو گے تم اپنی موت کو سوچو اگر وہی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے  
 أَكْثَرُ دَانٍ كَرِهَ أَتَمُّ الذَّنَاتِ یعنی الموت پس عذاب کا حاصل یہ ہے کہ روزانہ ایک وقتہ  
 مقرر کر کے اس بات کو سوچ لیا کرو کہ اسے نفس ایک دن تو عمر لگا اور دنیا سے نکل جانا چاہیگا  
 اس میں ختم کرنا ہوں اور اسی مضمون کے مناسب لفظ قطعہ پڑھ دینا ہوں شاید اسکا فائدہ  
 معین استحضار ہو ۷

کل بوس سطر و غریب نیتی تہی مجھے خوب ملک بس ہی اور مزین طوس ہے  
 کو سیر تو کیا اشرف کیجئے زندگی اس طرف طویل دم صدی کو بس ہے  
 صبح و شام چلتا آئے گلگوں کا درد شب ہوئی تو باہر دیوں کنار و جرس  
 صفحہ ہی عبرت یہ بولی اک تماشیاں تجھے چل دھاؤں تو قید آزار کا بوس ہے  
 لیگی یکسا۔ گی گور مرغیان کی طرف جس جگہ جان تمنا سو طرح باہر ہے  
 مرقہ میں دتیں دکھلا کر لگی کھنچے پیکند ہی دارا جو یہ کیا فوس ہے  
 پیو چہ تو ان سے کہ جاد و شرمٹ دینا آج کچھ ہی ان کے ساتھ غیر زحمت نہ ملتی  
 یہ دارا و سکندر وہ تھے جب کبھی دنیا پر حکومت کرتے تھے آج ہمیں اتنی ہی قوت نہیں آتی  
 قبر پر سے پیشاب کیے نہ جاسکو ہٹاؤں۔ اسی مضمون کا ایک اور قلم بھی ہے ۷

کل پانوں ایک کا سر سر پر چو آگیا یکسر وہ آتنوں شکستہ سے چوہ تھا  
 بدلا سنبھل کے چل آؤ نہ اے بخیر میں ہی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا  
 یہ اشعار محض ترقیق قلوب کے لئے پڑھو جو کہیں کہیں نظر ت قوت زیادہ ہوتی ہے اور محض فانی

رہتی ہے وردہ بھاد سے لئے اہل چیز تو کلام اللہ و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے  
پس ہر لڑکے کو اتنا سون لیا کرو کہ ایک دن نہ کہ جانا ہے موت آئے ذلی ہے جب ہمیشہ  
اتنا نفس کو تنگ کرو گئے تب نفس اعتدال پر آجائے گا میرا یہ مطلب نہیں کہ ضروری اعتدال  
کو ترک کر دو بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے جی نہ نکاؤ اس کا یہ آخر ہو گا کہ عویہ چیزیں نفس  
سے چھوٹیں گی نہیں مگر کایا ہوس نہ رہے گی اور یہی ہوس ہے جس کا نالغ ضروری  
ہے حضرت انبیاء علیہم السلام نے اسی کا علاج بہت اہتمام سے کیا ہے حدیث کے دیکھنے  
سے معلوم ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طول اہل اور حرص و ہوس کو کس قدر  
موکا ہے اور اسکے ازالہ کی کس قدر تدبیر بتلائی ہیں۔ اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہماری  
و حرص کو دفع فرمائیں اور آخرت کی رغبت اور دنیا سے زبرد و بے رغبتی عطا فرمائیں۔  
اور ان مردم کی مغفرت فرمائیں جنکے واقعات وفات پر یہ بیان ہوا ہے

اور انکے اعزہ و بہمنان کو صبر جمیل اور تبارک آخرت

کی توفیق ہو آمین وَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَصَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہِ

نَبِیِّہِآ وَاٰوَمُوْلَآئِہِآ

مُحَمَّدًا وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

نوٹ - اس آیت کے دوسرے جزو کے متعلق ہمیں بقاء آخرت کا ذکر ہو رہا ہے اور غلط  
اسی غلطی کے بعد ہوا تھا جس کا نام الباقی ہے اور عرصہ ہوا طبع ہو چکا ہے نظریں کہ کما  
مطالعہ ہی اس کے ساتھ ضروری ہے تاکہ آیت کا مکمل مضمون مطالعہ میں آجائے ۲۲

## اشرف علی

۱۶ رجب ۱۳۲۹ھ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً  
رواه البخاري

# التبليغ

کا

وعظ سہمی بہ

## القلر المسراج

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ  
محمد عبد المنان

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقار

متصل مسافہ خانہ بست در روڈ کراچی ۱

مواعظ اشرفیہ ۱۲ حصے مجلد اعلیٰ درجہ جلد دعوتِ عبیدت ۹ حصے کامل مجلد اعلیٰ  
۶۰۰ علاوہ ڈاک خرچہ در چار جلد ۳۵۰ علاوہ ڈاک خرچہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الوَعظُ الْمُسْقَبُ  
 الفار السراج

ابن	کمال ہوا	معاذ ہون صلح مظفرنگر
منے	کسب ہوا	نہ ہر جہاں ایشیہ سرحد
کہ	کتنی دیو ہوا	اگھڑ
کیف	کیتا ہوا	ایک صاحب قلعہ ہون کے بھوپا میں
سم	کیوں ہوا	ملازم نئے بکھا دیں منتال ہو گیا بھان کے
میں	کس طرح ہوا	مجاہد نے اپنے مکان پر وفہ کھلایا
حالہ	کہا ہوا	
میں	کس طرح ہوا	جنگم ہو رہا تھا صاحب موم بھڑی
السمون	کتنی کا ہوا	
الاشفاق	منفردات	

خطبہ معروفہ ماثورہ۔ **اما بعد**۔ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مَا عِدْتُكُمْ نِفْقًا وَمَا عِدْنَا اللّٰهَ بَاقٍ وَلَكِنْ نَزَّيْنَا الدِّيْنَ  
 صَٰحِيْحًا وَاٰخِرُهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ اس وقت کا مضمون ایک خاص واقعہ کے  
 متعلق تجویز ہوا ہے گو مضمون آیت کا تو عام ہے لیکن اس مضمون عام میں سے اس واقعہ  
 حاضرہ کے مناسب اجزاء ذکر نہیں گئے۔ اور سب سے اول ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر عام  
 مضمون بیان ہو گا جو دوسرے مواقع پر بھی کارآمد ہو سکتا ہے کیونکہ جیسا واقعہ میاں بہاولپور  
 کبھی دوسروں کو بھی ایسا پیش آتا ہے اور انسان کو ہر وقت اور ہر موقعہ میں اصلاح کی ضرورت

جنگم ہو رہا تھا صاحب موم بھڑی  
 جنگم ہو رہا تھا صاحب موم بھڑی  
 جنگم ہو رہا تھا صاحب موم بھڑی  
 جنگم ہو رہا تھا صاحب موم بھڑی  
 جنگم ہو رہا تھا صاحب موم بھڑی  
 جنگم ہو رہا تھا صاحب موم بھڑی  
 جنگم ہو رہا تھا صاحب موم بھڑی  
 جنگم ہو رہا تھا صاحب موم بھڑی  
 جنگم ہو رہا تھا صاحب موم بھڑی  
 جنگم ہو رہا تھا صاحب موم بھڑی

ہے اس لئے یہ مضمون ہر جگہ کلی طور پر کارآمد ہو سکتا ہے یہ حاصل ہے اس وقت کے بیان کا  
اب سنئے کہ انسان میں ایک مادہ بے صبری کا ہے اور دو جگہ اُس کا ظہور ہوتا ہے ایک تو  
اُس جگہ کہ جہاں انسان کی کوئی مرغوب شے ہو اور اُس کو حاصل نہ ہوں ہو جیسے سال  
مرغوب ہے اور وہ اس کو ملے ہی نہیں۔ دوسرے اُس جگہ کہ مرغوب شے حاصل تھی اور  
وہ اُس سے فوت ہو گئی جیسے اس کے پاس مال و دولت تیار و سامان سب کچھ تھا مگر  
اس سے جاتا رہا۔ یہی دو موقعہ لے صبری کے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے اور بے صبری کی زیادہ  
وجہ یہ ہے کہ انسان کی حرص ایسی بڑی ہوتی ہے جس کا کوئی ٹھکانا نہیں چنانچہ  
حدیث شریف میں ہے۔ **لَوْ كَانَ بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ آبٌ لَأُذِيتَ دِيَارُ مَنْ جَالَتْ كَلْبَتُهُ فَاَلْتَأَوُّا**  
**يَكُلُّوا جُفَاءً إِلَّا الشَّرَّابَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ** اگر ابن آدم کے پاس مال کے دونائے ہوں تب بھی تیسرے  
کو چاہے گا۔ اور اُس کے پیٹ کو مٹی ہی بھرتی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی حرص ختم نہیں ہوتی  
اکثر انسانوں کا قومی حال ہے اور جنس کے احکام میں اکثر افراد ہی کا ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے  
ایسے ہوں حالانکہ اکثری حالت یہ ہے کہ مہقدر اس کے پاس ہے وہ بھی اس کی حاجت  
سے نازد ہے اگر انسان عقل سے کام لے اور سوچے تو مال و دولت اور ساز و سامان کی کثرت  
سے گھبرانے لگے اور اس پر بڑی وحشت سوار ہو اور سمجھے کہ میں کس بل میں مبتلا ہوں مجھ کو تو  
واللہ مالداروں کی حالت دیکھ دیکھ کر وحشت ہوا کرتی ہے کہ یہ کیسے بلاؤں ہیں کہ قمار میں  
ہیں چور کا خوف ہے کہیں مقدمہ بازیاں ہو رہی ہیں کہیں انکو یہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھئے  
اس مال کو کون کون خرچ کرے گا دن رات اسی تہیج و تاب میں رہے ہیں البتہ جن کی نظر حقیقت  
پر ہے انہوں نے بیشک دنیا کے مال و متاع کی حقیقت کو خوب سمجھا ہے اور جو ایسا ہو گا وہ  
اتنا مال جمع ہی کیوں کرے گا اُس کو اس سے بڑی وحشت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی  
حالت پر غور کیجئے۔ حضور کی یہ حالت تھی کہ حضور کی خدمت میں بعض دفعہ چھبروں سودا آتا ہے  
اور ظہر سے عصر تک آپ نے سب تقسیم فرما دیا ہے۔ بیسوں کے پاس جمع کی نوبت ہی کہاں آئیگی  
اسی لئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور اُن کے اخلاق آپ کے اخلاق کے  
پر تزیین اُن کی رامت میں یہی ہوتی ہے باقی حضور تو حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آنحضرت صلی اللہ

انسان میں ایک  
مادہ بے صبری کا ہے  
اور دو جگہ اُس کا  
ظہور ہوتا ہے ایک تو  
اُس جگہ کہ جہاں انسان  
کی کوئی مرغوب شے ہو  
اور وہ اس کو حاصل نہ  
ہوں ہو جیسے سال  
مرغوب ہے اور وہ اس کو  
ملے ہی نہیں۔ دوسرے  
اُس جگہ کہ مرغوب شے  
حاصل تھی اور وہ اُس  
سے فوت ہو گئی جیسے  
اس کے پاس مال و دولت  
تیار و سامان سب کچھ  
تھا مگر اس سے جاتا  
رہا۔ یہی دو موقعہ لے  
صبری کے ہیں جیسا کہ  
ظاہر ہے اور بے صبری  
کی زیادہ وجہ یہ ہے  
کہ انسان کی حرص  
ایسی بڑی ہوتی ہے جس  
کا کوئی ٹھکانا نہیں  
چنانچہ حدیث شریف میں  
ہے۔ لَوْ كَانَ بَيْنَ  
أَهْلِ الْأَرْضِ آبٌ  
لَأُذِيتَ دِيَارُ مَنْ  
جَالَتْ كَلْبَتُهُ  
فَاَلْتَأَوُّوا يَكُلُّوا  
جُفَاءً إِلَّا الشَّرَّابَ  
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ  
اگر ابن آدم کے پاس  
مال کے دونائے ہوں  
تب بھی تیسرے کو چاہے  
گا۔ اور اُس کے پیٹ کو  
مٹی ہی بھرتی ہے مطلب  
یہ ہے کہ اس کی حرص  
ختم نہیں ہوتی اکثر  
انسانوں کا قومی حال  
ہے اور جنس کے احکام  
میں اکثر افراد ہی کا  
ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے  
ایسے ہوں حالانکہ  
اکثری حالت یہ ہے کہ  
مہقدر اس کے پاس ہے  
وہ بھی اس کی حاجت  
سے نازد ہے اگر انسان  
عقل سے کام لے اور  
سوچے تو مال و دولت  
اور ساز و سامان کی  
کثرت سے گھبرانے  
لگے اور اس پر بڑی  
وحشت سوار ہو اور  
سمجھے کہ میں کس بل  
میں مبتلا ہوں مجھ کو  
تو واللہ مالداروں کی  
حالت دیکھ دیکھ کر  
وحشت ہوا کرتی ہے  
کہ یہ کیسے بلاؤں  
ہیں کہ قمار میں  
ہیں چور کا خوف  
ہے کہیں مقدمہ  
بازیاں ہو رہی ہیں  
کہیں انکو یہ خیال  
ہوتا ہے کہ دیکھئے  
اس مال کو کون کون  
خرچ کرے گا دن رات  
اسی تہیج و تاب میں  
رہے ہیں البتہ جن کی  
نظر حقیقت پر ہے  
انہوں نے بیشک دنیا  
کے مال و متاع کی  
حقیقت کو خوب  
سمجھا ہے اور جو ایسا  
ہو گا وہ اتنا مال  
جمع ہی کیوں کرے  
گا اُس کو اس سے  
بڑی وحشت ہوگی۔  
حضور صلی اللہ علیہ  
وسلم کی حالت پر  
غور کیجئے۔ حضور  
کی یہ حالت تھی کہ  
حضور کی خدمت میں  
بعض دفعہ چھبروں  
سودا آتا ہے اور ظہر  
سے عصر تک آپ نے  
سب تقسیم فرما دیا  
ہے۔ بیسوں کے پاس  
جمع کی نوبت ہی  
کہاں آئیگی اسی لئے  
جو حضور صلی اللہ  
علیہ وسلم کے  
جانشین ہیں اور اُن  
کے اخلاق آپ کے  
اخلاق کے پر تزیین  
اُن کی رامت میں  
یہی ہوتی ہے باقی  
حضور تو حضور ہی  
ہیں صلی اللہ علیہ  
وسلم آنحضرت صلی  
اللہ



علیہ وسلم ایک بار عصر کی نماز کے لئے منسلک تشریف رکھتے تھے دفعۃً مکان تشریف لے گئے صحابہ  
 رضی اللہ عنہم کو تعجب ہوا جب حضور تشریف لائے تو فرمایا کہ مجھ کو اس وقت یاد آیا کہ کہیں سے  
 کچھ دینا آئے تھے اور وہ مگر میں ہی رکھے ہیں اور رات آنے کے بہت پہلے اور بڑی کدو  
 رات کو مال رہنا نہایت غیر مناسب ہے اس لئے میں نے بیچ کر دے غیر ضروری اسٹالطیہ  
 وسلم کی تو بڑی شان تھی آپ کے غلامان غلام ایسے ہوئے ہیں کہ انھوں نے سلطنتوں کی بھی  
 پرواہ نہیں کی چنانچہ حضرت شاہ شجاع کرمانی کا قہر ہے کہ یہ سلطنت چھوڑ کر درویش بن گئے  
 تھے آپ کی ایک صاحبزادی تھیں ان کی لطافت مزاج وغیرہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں بس  
 یہی کافی ہے کہ بادشاہ کی بیٹی تھیں جب سیانی ہوئیں تو آپ کو خیال ہوا کہ ان کا عقد کر دیا جاوے  
 آپ کے پاس بہت لوگوں کے پیام آتے تھے اور پیام بھی معمولی لوگوں کے نہیں بلکہ بادشاہوں کے  
 پیام آتے تھے وجہ یہ ہے کہ بادشاہ اگرچہ نفیر ہو جائے مگر اس کا مرتبہ ٹھوڑا ہی گھٹتا ہے لوگ اسے  
 اسی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چنانچہ جو شخص پہلے امیر کبیر ہو اور پھر غریب ہو جاوے تو لوگ کہا کرتے  
 ہیں کہ غریب ہو گیا تو کیا مگر حوصلہ اور دماغ تو وہی ہے بخلاف اس شخص کے جو پہلے غریب ہو اور  
 پھر امیر ہو جاوے تو اس کی وقعت لوگوں کے دلوں میں زیادہ نہیں ہوتی گویا ہر اس کی دل شکنی  
 کی وجہ سے اس کے منہ پر اس کی حقارت نکریں مگر دلوں میں ہرگز وقعت نہیں ہوتی کیونکہ غریب  
 کو حوصلہ نہیں ہوتا اگرچہ کتنا ہی بڑا امیر ہو جائے مگر رہے گا دبا ہی ہوا۔ غرض کہ جب کسی بادشاہ  
 کی طرف سے پیام آتا تو آپ انکار فرمادیتے اس انکار پر لوگ اپنے دلوں میں جانے کیا کیا  
 خیال کرتے ہوں گے کہ دیکھئے کس بادشاہ پر ان کی نظر ہے حالانکہ بات یہ ہے ۵  
 درنیا دید حال پختہ بیچ خام پس سخن کوتاہ باید والسلام  
 لوگوں کو کیا خبر کہ کیوں انکار فرمادیتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے سجدہ دیکھا کہ ایک غریب آدمی نماز  
 میں مشغول ہے اور نماز کا حق جیسا کہ اس کا حق ہے ادا کر رہا تھا اس کے چہرے سے وقار و سکنت  
 معلوم ہوتی تھی بس اس کی نماز کو دیکھ کر عاشق ہو گئے اور اسی وقت قصد کر لیا کہ لڑکے کا نکاح  
 اس کے ساتھ کرونگا اس سے بڑھ کر کون ہوگا اس کے اور کسی حال کی تفتیش نہیں کی کہ یہ  
 کون ہے کتنا اس کے پاس ساز و سامان ہے جب وہ نماز پڑھ چکے تو ان سے کہا کہ مجھ کو تم سے

فت  
 حضرت شاہ شجاع  
 کرمانی  
 کا  
 قہر  
 ہے  
 کہ  
 یہ  
 سلطنت  
 چھوڑ  
 کر  
 درویش  
 بن  
 گئے

۴

کچھ کہنا ہے چنانچہ آپ نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے یا نہیں اس نے جواب دیا کہ مجھے  
 لڑکی کون دیتا ہے میں کہاں اس قابل ہوں بالکل غریب و مفلس ہوں ایسوں کو کون پوچھتا ہے  
 اور اس نے شاہ شجاع کو بھیجا کہ میں نے یہ وہ تارک اس سلطنت بادشاہ میں آپ نے فرمایا کہ اگر  
 کوئی ایسا ہو جو اسے تو منظور بھی کر لو گے اس نے کہا کہ ہم جیسوں کو کون پوچھتا ہے آپ نے  
 فرمایا کہ اگر شاہ شجاع کی اپنی لڑکی دیدے تو سیلو گے وہ گھر آکر کہنے لگا کہ خدا کے واسطے جس  
 جو ستیاں نہ لگو نہ جھٹا کہاں میں اور کہاں شاہ شجاع کی اپنی لڑکی اور ان کی بیٹی مجھے کیوں مسخر کرتے  
 یو قرآن میں ہے لَا يَسْتَحْشِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ اَلْحَبْ جھکنا دیکھ کر تے ہیں اور جھکنا دیتے ہیں  
 جاؤ اپنا کام کرو آپ نے فرمایا واللہ میں بتاتا ہوں اس پر کہنے لگا کہ ایسا ہو تو میں ان کا  
 تبرک سمجھوں گا آپ نے فرمایا کہ میں ہی شاہ شجاع ہوں میں خوشی سے اپنی لڑکی تمہیں دوں گا  
 اتنا توقف کرو کہ میں لڑکی سے پوچھ لوں چنانچہ آپ گئے اور لڑکی سے اس کے زہد و تقویٰ کا حال  
 بیان کیا دیکھ یہ بیان کی کہ نماز اچھی پڑھتا ہے یہ کچھ بھی نہیں فرمایا کہ دنیا کا مال و متاع  
 بھی کچھ ہے یا نہیں غور کیجئے کہ دلیل کیا اچھی بیان تر مار رہے ہیں کہ نماز اچھی پڑھتا ہے اور  
 چونکہ یہ تجربہ ہے کہ صحبت کا اثر بہ نسبت لڑکوں کے لڑکیوں پر زیادہ ہوتا ہے ان کا قلب اثر  
 صحبت کے لئے لڑکوں سے زیادہ صاف ہوتا ہے اور اسی لئے اس لڑکی پر بھی باپ کی صحبت  
 کا اثر خوب پڑا ہوا تھا وہ بھی کامل ہو گئیں تھیں ان پر اس دلیل کا کافی اثر ہوا بولیں کہ مجھ کو  
 منظور ہے مگر ایک شرط ہے کہ اس شخص میں حب دنیا ہو اور آگے آپ کو اختیار ہے کہ  
 غرض نکاح کر دیا اور اس کے گھر پہنچا دیا اور نصیحت کر دی کہ خداوند کی اطاعت کرنا اب ان  
 صاحبزادی کا حال سنئے کہ جب صاحبزادی نے گھر کے دروازہ میں قدم رکھا تو دیکھا کہ ایک  
 سوکھی ہوئی روٹی گھر پر پڑی ہوئی رکھی ہے یہ دیکھتے ہی فوراً پچھلے پاؤں لوٹ پڑیں اور کہا  
 ابا جان نے مجھ کو کہاں دھکا دیدیا اس شخص نے کہا کہ میں تو پہلے ہی سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ  
 کی بیٹی مجھ کو خاطر میں نہ لائیں گی صاحبزادی نے کہا اِنَّ بَعْضَ النَّاسِ اَجْمَعُ کہ بعض گمان  
 گناہ ہوتا ہے تم نے یہ خیال کیا ہو گا کہ میں تمہاری غریبی کو دیکھ کر واپس ہونی ہوں مگر یہ  
 بات نہیں میں تو اس لئے کوئی ہوں کہ والد نے کہا تھا کہ زہد متوکل شخص ہے سہاگر تھوکتا ہے

توکل ہوتا تو اس روٹی کے رکھنے کو کیوں پسند کرتے اُس نے کہا کہ میرا روزہ تمہاری نے اس خیال سے یہ روٹی رکھ لی تھی کہ اس سے روزہ افطار کروں گا لڑکی نے جواب دیا کہ تو نے جس کا روزہ رکھا ہے تو اُس کا مہمان ہے اور مہمان کی فخر گیری میرا مان کے ذمہ ہے پھر کیوں اس کو رکھ چھوڑا ہے اس شخص نے فوراً اس روٹی کو تیرا بت کر دیا تب وہ گھر میں داخل ہوئیں۔ سو ایسے لوگ بیشک حرص سے بری ہیں غرض جب اولیاء ایسے ہوئے ہیں تو حضور کی توہم پرستی شان ہے ان کے پاس جمع ہی نہیں ہوتا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اُمّہد ہمارا کو سونا بنا دیں اور اس پر بھی کفایت نہیں کی بلکہ یوں ارشاد ہوا کہ اسکو ایسا کر دیں کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہا کرے مگر آپ نے منظور نہیں فرمایا۔ اور عرض کیا کہ اے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب ہو تو کھا کر آپ کا شکر ادا کروں اور جب نہ ہو تو آپ سے مانگیں غرض کہ یہ تو خواص کی حالت ہے باقی عموماً تو مال و متاع کی حرص قلوب میں بے انتہا بھری ہوتی ہے چاہے تو یہ تھا کہ اس سے وحشت ہوتی اور قیامت کے قریب میں خاص امتیاز سے ایسا ہونگا بھی کہ اس سے وحشت ہوگی چنانچہ لوگ مال کی زکوٰۃ دینا چاہیں گے خرچ کرنا چاہیں گے اور لئے پھریں گے مگر کوئی لینے والا ہونگا سوا اس وقت تو ایسا ہو جاوے گا۔ مگر اس وقت ایسا نہیں اور وجہ یہ ہے کہ اس وقت مال اس لئے مرغوب ہے کہ طالب زیادہ ہیں اور مطلوب کم ہیں اور قرب قیامت میں طالب کم ہوں گے اور مطلوب زیادہ اس لئے اُس کی ناقدری ہوگی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مال تو کم ہوتا نہیں کیونکہ یہ فقہ نہیں ہوتا روز بروز بڑھتا ہی چلتا ہے چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے مال اتنا نہ تھا جتنا کہ اب ہے غرض یہ روز بروز بڑھتا ہی ہے کہ ہوتا ہی نہیں اسی طرح ہوتے ہوئے قرب قیامت تک بہت ہی کثرت ہو جاوے گی اور ختم کی وجہ سے آدمی کم ہو جائیں گے ظاہر ہے کہ جس چیز کو فنا نہ ہو اور برکت ہی رہے تو ایک نشانہ میں بہت ہی کثرت سے ہو جاوے گی کیونکہ مال پیدا تو ہوتا ہے مگر اس کو موت نہیں آتی تو جب بہت بڑھ جائے گا تو اس کی حرص نہ رہے گی اور فیضان ایک ہات بتلانا ہوں کہ مال میں مرغوبیت حقیقیہ نہیں اگر مرغوبیت حقیقیہ ہوتی تو کبھی کسی زمانہ میں بھی مرغوبیت کم نہ ہونا چاہئے تھی۔ جس چیز کی مرغوبیت حقیقی ہوتی ہے وہ کبھی زائل نہیں ہوتی اور مال ایک زمانہ میں مرغوب نہیں

فرد  
فیروز قیامت میں  
مال کی رغبت  
۲  
دستگیری اور  
اسکا وجہ  
بیان

فرد  
مال کی مرغوبیت  
حقیقی نہیں

رہے گا ثابت ہو کہ اس کی مرغوبیت حقیقی نہیں ورنہ کیوں نازل ہو جاتی۔ دیکھئے ہوا کی مرغوبیت حقیقی ہے جو کسی وقت بھی نازل نہیں ہوتی اگر تھوڑی دیر کے لئے ہوا کو بند کر دیں تو مرغوبیت معلوم ہو جاوے۔ قدر کی چیز کبھی بے قدر نہیں ہوتی۔ ال واقعی بہ قدری کی چیز ہے اسی واسطے قریش شریف میں ہے **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَانُوا يَتَكَبَّرُونَ** **عِنْدَ اللَّهِ جُنَاحٌ لِّكَوْثَرِهِمْ مَا فَتَحُوا مَصْرُفَهَا كَانُوا** **تَعْوَدُونَ مَأْوَاهُمْ** اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر بڑھ کرے کہ ہر آدمی تو اللہ میاں کا فر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے مگر چونکہ اس کی کچھ بھی قدر نہیں اس واسطے اللہ میاں مغنوس شے اپنے دشمن کو دیتے ہیں حقیقت شناس آدمی ہمیشہ ایسی چیز سے گھبراتا ہے جو خدا کو مغنوس ہو۔ دیکھئے سالاطین نے بزرگوں کے سامنے نذرانہ پیش کئے مگر انھوں نے واپس کر دئے اور وجہ ظاہر ہے کہ اس میں خطرات اس قدر ہیں کہ جس کی حد نہیں۔ مال و دولت دالوں کی جان پر بنی ہوئی ہوتی ہے جو رول کا خوف ڈاکوئل کا ڈر۔ بے مال والے کیسے مفکر ہوتے ہیں۔

ایک گرو چیل کی حکایت ہے کہ وہ کہیں سفر میں رات کو چلے جاتے تھے چیل نے کہا کہ گرو جی ڈر لگتا۔ بے گردنے کچھ تسلی کر دی تھوڑی دیر میں پھر کہا کہ گرو جی ڈر معلوم ہوتا ہے گرو جی تھے تجربہ کار اس نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے اس نے کہا کہ ایک روپیہ میرے بندہ رہا ہے گردنے کہا کہ اس کو پھینک دے چنانچہ اس نے پھینک دیا پھر تھوڑی دیر میں گردنے پوچھا کہ اب بھی ڈر لگتا ہے اس نے کہا اب تو نہیں لگتا اس نے کہا ساری وجہ ڈر لگنے کی وہ روپیہ تھا کیونکہ خالی ہومی کو کون مارتا ہے اور بدوئل کی حکایت سنی ہے کہ وہ مار کر پھر تلاشی لیتے ہیں اگر نیوہر دیکھا جائے تو وہاں بھی مال ہی مارنے کا باعث ہوتا ہے گو اس مسافر کے پاس نہ ہو کیونکہ بدوئل اپنے زعم میں تو اس کو مالدار ہی سمجھتے ہیں جب ہی تو مارتے ہیں ان کو یقیناً معلوم ہو جاوے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کہتے ڈاکو بھی مالدار وغیرہ مالدار کو خوب پہچانتے ہیں جیسے اہل پولیس بار معاشوں کو پہچان لیتے ہیں پس مال کے ان خطرات پر نظر کر کے تو اس سے وحشت ہی ہونی چاہیے اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ مال کی رقت نہ ہو بانی کوئی شخص قبیح غیر مرغوب ہی پر مرنے لگے اور اس کو جس ہی نہ ہو تو دوسری بات ہے کیونکہ محبت اور جس ایسی چیز ہے کہ محبوب کے عیب کو چھپا دیتی ہے ۵

چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد  
 بات ہے کہ حریص آدمی مال کو مقصود بالذات سمجھتا ہے مگر ضرورت کی چیز سمجھتا تو اس سے  
 بالذات محبت نہ ہوتی کیونکہ اکثر یہی ہے کہ جو ساز و سامان ہمارے پاس ہے وہ ضرورت سے  
 کہیں زیادہ بے سفر کی حالت میں اس کا تحریک ہو جاتا ہے کہ کتنی چیزیں ضروری ہیں جب سفر  
 کرتے ہیں تو اس وقت ضرورت کی چیزوں کا انتخاب ہوتا ہے اور بہت کھوڑا سامان ساتھ  
 نہ لجاتے ہیں کہ جس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا پھر جہاں تک اول سفر کیا ہے اگر اتفاقاً وہاں سے  
 اور آگے کو سفر کرنے لگیں تو پھر اور انتخاب ہوتا ہے اور کچھ سامان وہاں چھوڑا جاتا ہے یہاں تک  
 کہ کئی سفروں میں بہت سہولتی چیزیں ساتھ نہ رہ جاتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی  
 کے لئے بہت کھوڑے سامان کی ضرورت ہے بعض وقت رضائی وغیرہ بھی اس خیال سے  
 چھوڑ دی جاتی ہے کہ خدا کہیں دیدار کیا یہ تو اصل ضرورت کا حال ہے مگر ہماری یہ حالت ہے کہ  
 زیادہ چیزیں ہمارے پاس وہ ہیں جو کہ کبھی استعمال میں بھی نہیں آتیں بعض کو تو رکھ کر بھیل بھی  
 جاتے ہیں حتیٰ کہ رکھے رکھے وہ خراب بھی ہو جاتی ہیں مگر حریص ان کی بھی ہے سچ کہا کہ بے سے  
 حریص خلق نیست صاحب ہذا سبائش انجہ مادر کارداریم اکثرے در کار نیست

۸

جو انسان کے لئے مصلحت ہے وہ تو خدا تعالیٰ نے خود ہی سب کو عطا فرما دیا ہے اور ان میں زیادہ تر  
 وہ چیزیں ہیں جن میں اکتساب کو بھی دخل نہیں اور ہر اصل ضروری ہیں مگر حاشیہ لگا کر انسان  
 بہت سی چیزیں خود بڑھا لیتا ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے بلا اکتساب مرحمت فرمائی ہے وہی  
 وہ سب ضروری ہیں ان میں کوئی چیز زائد نہیں جیسے دو ہاتھ دے دو پاؤں دو آنکھیں وغیرہ  
 وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اکتساب کو بھی ان میں دخل نہیں اور ان میں کوئی چیز زائد بھی نہیں  
 چنانچہ جب ان میں سے کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو اس وقت قدر معلوم ہوتی ہے مثلاً ایک کھجور  
 ہی جاتی رہے تو پتہ چلے ایک تکایت ہے تو سفر پہن مگر کہے دیتا ہوں ہم استاد کے  
 سامنے سبق پڑھ رہے تھے اور ہمارے سبق میں ایک طالب علم یک چشم تھے اور ان ہی کی  
 قرأت تھی میں نے شوخی سے ان کی آنکھ پر انگلی رکھی اب امتداد کہہ رہے ہیں کہ پڑھتے کیوں  
 نہیں اور حضرت استاد کی عادت تھی کہ گردن جھکا کر بیٹھتے تھے اور کونگاہ اٹھاتے ہی نہ بٹھ

نہ  
 قلم نہ دیا  
 تھک نہ ہوا  
 عین ان ہی  
 نہ کی کلام نہ  
 نہیں

وہ شمار ہے جس پر مود اور یہ حیران تھے کہ ایک آنکھ تو قدرتی نہ تھی دوسری پر ہاتھ رکھ لیا اب کروں تو کیا کروں وہ دل میں کہتے ہوں گے کہ میری دوسری آنکھ بھی ہوتی تو کیا اچھا ہوتا۔ جب قدر کی نعمت جاتی رہتی ہے اس وقت قدر معلوم ہوتی ہے غرض کوئی حیران میں سے نمانہ نہیں۔

اعضا کے کرب ہونے پر ایک لطیفیاد آیا۔ ایک بادشاہ نے ایک عالم (مبتدع) سے پوچھا کہ یہ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن شریف حروف ہے اس پر کوئی تاریخی دلیل بتائیں گے کہ تاریخی دلیل سے جو حکم عقلی دلیل ہے وہ کہ قرآن میں کلمات بہت ہیں خدا کو کمر لانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اوروں نے بڑھایا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ آپ کی تحقیق میں بھی تو کلمات ہیں معلوم ہوا کہ وہ بھی کسی بکا اضافہ ہے اور قابل حذف ہے تو میرے جو کہ تحقیق کلمات بھی کسی کا اضافہ ہے اور قابل حذف ہے اس کے بعد فوراً جلاؤ کو حکم دیا کہ ان کے کلمات کو حذف کر دو اور کہا کہ تیرے قول کی موافق یہ نکر ادھی دلیل ہے اس بات کی کہ تو خدا کا بتایا ہوا نہیں کسی نے تجھ میں اضافہ کر دیا ہے جواب عجیب مقبول تھا واقعی یہ ہے کہ سیف سب سے بڑا وعظ ہے

اَلْعِظَّةُ تَنْقَعُ كَوْنًا وَعِلْمًا وَحُكْمًا وَالسَّيْفُ اَبْلَغُ دَعْوًا عَلٰى الْقَلَمِ

غرض جن امور میں کتاب کو دخل نہیں وہ تو سب ضروری ہیں ہاں جن میں انسان کے کتاب کو دخل ہے ان میں بہت سے امور غیر ضروری بھی ہیں جن میں ہم نے ان کتابت میں فضول بڑھ لیا ہے اور اپنی طرف سے حواشی چڑھائے ہیں پھر وہ حاشیہ اتنا بڑا ہے کہ اصل سے بھی بڑھ گیا۔ چنانچہ تو یہ تھا کہ حقیقت پہچان کر زانوئے رحمت ہوتی مگر اب تساؤل خالق کی وجہ سے الٹی ہو کر لذت حاصل ہوتی ہے اس کی مثال نیا کو جیسی ہے کہ اس کے کھانے میں حالانکہ بہت سے نقصانات ہیں سر اس سے گھومتا ہے دماغ اس سے خراب ہوتا ہے معدہ میں بدبو اس سے پیدا ہوتی ہے جسم میں کاہلی اس سے آجاتی ہے اور عادت ہو جائے پھر تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب تک اس کو نہ کھالیا جاوے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا مگر باوجود اتنے نقصانات کے اس کو کھاتے ہیں اور بڑے مزے لیکر کھاتے ہیں اسی طرح دیکھئے مریض کیسے نقصان کی چیز ہے بالفعل تو یہی نقصان ہے کہ جس چیز میں مریض زیادہ ہوتی ہے کھاتے ہی سنہ میں آگ سی لگ جاتی ہے آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے دماغ پریشان ہو جاتا ہے اور جسمانی نقصانات اس کے

من  
قرآن کے کلمات  
جو سب کا جواب

۹

من  
ما پہنچا جو کلام  
حقیقت ہے  
جو نہ پایا اور  
فضیلت سے  
دست ہوتا ہے

نہ  
بلاں پہ لکھو

علاوہ رہے مگر حالت یہ ہے کہ روپے ہیں اور کھار ہے ہیں عادت والے کچھ بھی خیال نہیں کرتے۔ مریضوں پر ایک لطیفہ یاد آیا ایک بزرگ معتمد تھے جب وعظ میں لوگوں کے جھگڑنے کے بعد معاملگی اور برے اخلاق و اطوار کا تذکرہ فرماتے تو یہ فرماتے کہ یہ سب مریضوں کا فساد ہے ایک شخص بیٹنے لگے کہ اس میں کیا جوڑ ہوا میں نے کہا اچھا خاصا جوڑ ہے مطلب یہ ہے کہ مریضوں سے کھانا مزہ دار ہو جاتا ہے اور قاعدہ ہے کہ مزہ دار کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے اور جب انسان زیادہ کھانا کھائے گا تو لامحالہ قوت ہیمہ زیادتی پکڑے گی اس لئے ضرور فساد کی باتیں انسان سے صادر ہوں گی یہ تو لطیفہ تھا اہل مضمون یہ ہے کہ جیسے مرج کھانے والوں کو باوجود تکلیف ہونے کے صبر نہیں ہوتا اسی طرح مالداروں کو زیادہ مال سے تکلیف تو ہوتی ہے مگر صبر نہیں ایک صاحب کا قصہ ہے کہ تھے تو وہ مالدار اور وسعت والے مگر بوجہ بخل کے ہانڈی تک اپنے ہاتھ سے پکاتے تھے کسی نے ان سے کہا کہ میاں تمہارا مال و دولت روپیہ پر مینہ کس کام کا باوجود اتنے مالدار ہونے کے ہانڈی تک اپنے ہاتھ سے پکاتے ہو۔ وہ بولے میاں تم حیرت ہی کرنے کا لطف جانتے ہو۔ اور جمع کرنے کے لطف سے

۱۰

واہت نہیں ہو جمع کرنے میں بڑا لطف ہے تم اس کو کیا جانو بے شک اگر کوئی ان کا مال چرا کر لے جاتا جب لطف معلوم ہوتا مال تو ایسی چیز ہے کہ اس کا جمع ہونا بھی تکلیف دہ ہے تو گم ہونے سے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ بعض وقت اس کے ملنے سے اور وہی طرح ضائع ہونے سے موت تک کی نوبت آجاتی ہے۔ ایک مقام کا قصہ ہے بعض جگہ دستور ہے کہ بڑی تعداد کے مال پر چھٹیاں پڑتی ہیں اور بعض وقت ایک ہی دور روپیہ میں اتنا مال مل جاتا ہے جس کی قیمت لاکھوں روپیہ ہوتی ہے تو قصہ یہ ہے کہ ایک انگریز کا سائیس تھا کسی مال پر چھٹیاں پڑ رہی تھیں اس نے بھی ایک روپیہ کی چھٹی ڈال دی اتفاق سے چھٹی اس کے نام پر نکل آئی وہ کئی لاکھ روپیہ کا مال تھا گویا ایک روپیہ میں کئی لاکھ روپیہ مل گئے جس انگریز کا یہ سائیس تھا اس کے نام چھٹی آئی کہ تمہارے سائیس کے نام چھٹی نکلی ہے اس کو چاہئے کہ اگر مال پر قبضہ کرنے وہ انگریز تھا تجربہ کار اس نے سائیس کو فوراً خبر نہیں کی کہ فرط خوشی سے مرزا جٹ بلکہ سپہاس کا علاج کر دیا وہ یہ کہ اس کو بلا کر چھپا کر ڈالنے کوئی چھٹی ڈالی تھی اس

نہ  
بیک ڈولی کا  
عمر

کہا کہ ہاں ڈالی تھی انگریز نے کہا کہ تم نے بلا اجازت ایسا کیوں کیا اُس نے جواب دیا کہ یہ بات میرے کار منصبی سے خارج تھی اس میں جھگڑا تھا انگریز نے کہا کہ جھگڑا کوئی اختیار نہ تھا اور جاگب منگنا کہ خوب ہی مارا اور پھر کہا کہ تیرے نام بھی نکلی ہے اتنے لاکھ روپیہ کا مال تمہارے نام کیا ہے یہ سکر وہ خوش تو ہوا مگر مار کی تکلیف سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جس میں خطرہ ہو سکتا انگریز نے کہا کہ ہم نے اس مادے سے تمہارا علاج کیا ہے مگر ہم فوراً تمکو خبر کر دیتے تو تم مرجاتا اور بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ دفعۃً مال ملنے سے شادی مرگ ہو گئی اسی طرح مال کے دفعۃً تلف ہونے سے موت کے واقعات سنے ہیں۔ البتہ کچھ جن حق کے نزدیک دونوں حالتیں برابر ہیں اُن کی حالت تو یہ ہے کہ نہ ملنے سے چنداں خوشی نہ جانے سے چنداں غم اور بعض کو کسی وجہ میں بھی خوشی یا غم نہیں ہوتا ایک بزرگ کے پاس کہیں سے بیش قیمت موتی تختہ میں آیا تھا خادم نے پیش کیا دیکھتے ہی فرمایا الحمد للہ اور حکم دیا کہ اس کو مکہ کو خادم نے ایک دفعہ اسباب کا جائزہ لیا اتفاق سے وہ موتی ضائع ہو گیا تھا اُس کو خیال ہوا کہ دیکھے خبر ہونے پر میری کیا لہجہ ہوئی ہے مگر ضرورت خبر کرنا پڑی اُس کے سنتے ہی آپ کی زبان سے نکلا الحمد للہ خادم کو بہت تعجب ہوا اور عرض کیا کہ حضرت جب یہ موتی آیا تھا اُس وقت بھی حضرت نے فرمایا تھا الحمد للہ خبر وہ تو موقع بھی تھا مگر جاتے رہنے کی صورت میں الحمد للہ کہنے کا کیا موقع تھا آپ نے فرمایا میں نے ہوتی آئے کے وقت اور پھر اُس کے ضائع ہو جانے کے وقت اپنے دل کی حالت کو دیکھا تھا تو یہ کیفیت ہائی کہ نہ آنے کے وقت کوئی خوشی ہوئی تھی اور نہ جاتے رہنے سے کوئی رنج ہوا پہلی بار الحمد للہ کہنا اس پر تھا کہ دنیا کے آنے سے کوئی خوشی نہ ہوئی اور دوسری بار اس نے کہ دنیا کے جاتے رہنے سے کوئی غم نہ ہوا۔ بھلا پھر ان کو مال کے آنے یا جانے سے پریشانی کیوں ہو۔ صاحبزادہ بعض بزرگوں کی تو یہ کیفیت ہوئی ہے کہ انھوں نے توجہ دلوں دشمنوں کو بھی خود ہی اپنے پاس سے دیر پا ہے اُن سے حفاظت تو کیا ہی کرتے۔ ایک بزرگ کے یہاں ایک چور چوری کرتے گیا وہاں کچھ تھا ہی نہیں اُن کی آنکھ کھل گئی تو اُس کو محروم جاتے ہوئے دیکھ کر اچھا کھیل اوتا کر دیدیا کہ اس کا دل برا ہوا اور غالی نہ جا دے

شہید کم مردان را ہمدردا      دل دشمنان ہم نگر دند تنگ

نہ  
جس کی حالت  
ملک اور دولت  
جس کی اس حالت  
جس کی



وجہ یہ کہ اہل اللہ کے نزدیک دنیا بڑی حقیر چیز ہے اس لئے اسکا آنا جانانا پر زیادہ اثر نہیں کرتا۔ حضرت شاہ عبدالقدوسؒ کی بی بی کے پاس ایک چاندی کا ہار تھا۔ جب وہ ہار پہنتی تو آپ فرماتے کہ اس ہار میں مجھ کو دنیا کی بو آتی ہے۔ بی بی نے ایک بار ایک مہمان بزرگ سے اس امر کی شکایت کی اور کہا کہ میں نے اپنے لڑکے رکن الدین کی شادی کی غرض سے یہ ہار رکھ چھوڑا ہے جس کے بلکہ میں شیخ بار بار میر فرمایا کرتے رہتے ہیں۔ ان بزرگ نے شاہ صاحب سے فرمایا کہ آپ اپنی دنیا میں سے بدبو آتی چاہئے دوسرے کی چیز سے کیوں بدبو آتی ہے جب بی بی کا پیچھا چھوٹا۔ بعض بزرگوں کو تو دنیا کے جلتے رہنے کی خوشی ہوتی ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی خدمت میں بطور ہدیہ کے ایک آئینہ پیش کیا تھا آپ کبھی کبھی خادم سے منگا کر اُس میں منہ دیکھا کرتے تھے اتفاقاً ایک دفعہ خادم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اُس کو بڑی فکر ہوئی بزرگوں کے پاس رہنے والے ہوتے ہیں مزاج شناس خادم نے عذر کرنے کا ارادہ کیا اور عذر کا معنون ایک صحن میں وزنوں کر کے عرض کیا۔ معاذ قضا آئینہ جینی شکستہ حضرت نے فی الدہر فرمایا۔ مع۔ خوب شد اسباب خود بینی شکستہ۔ خود بینی کیا ہے اچھا موزوں لفظ ہے بزرگوں کا اصل مذاق تو یہ ہے کہ کیونکہ وہ مال کی حقیقت کو پہچانتے ہیں باقی اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے کہ اگر ان کے پاس سونے کے دو جھنگ ہوں تو تیسرے کے طالب ہوں گے یہ حال ہے انسان کی حرص کا اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اسی کی نسبت شیخ شیرازیؒ فرماتے ہیں۔

گفت چشم تنگ دنیا دار را  
یا قناعت پر کند یا خاک گور

اور حضرت مولانا رومیؒ فرماتے ہیں۔

کو رہ چشم حرص سال پر نشد  
تا صد قانع نہ شد پرورد شد

جیسا یہ معلوم ہو گیا کہ حرص بڑی چیز ہے اور ان اخلاق رذیلہ میں سے ہے جس کی مذمت خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور بیٹا ہر ہے کہ اخلاق رذیلہ کا زائل کرنا اور بجائے ان کے اخلاق حمیدہ کا اندر پیدا کرنا ضروری ہے تو حرص کا علاج بھی ضروری ہو گا سو اس کا علاج ہے خدا کی طرف متوجہ ہونا جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گا اُس سے یہ خلق رذیلہ انشاء اللہ تبارک

جاتا رہے گا۔ یہ ہے اس کا علاج جو مقصود تھا بیان سے اب یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذَا سَمِعْتُمْ بِحَبْلِ ذَا لِعَنْ مَّكَانِهِ فَصَدِّ قُوَّتَهُ وَاِذَا سَمِعْتُمْ بِحَبْلِ ذَا لِعَنْ جَلَّتْهُ ذَلَا فَصَدِّ قُوَّتَهُ یعنی جب تم کو کسی پہاڑ کو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کی تصدیق کرو اور جو کسی انسان کو سنو کہ اس کی عادت بدل گئی ہے تو اس کی تصدیق مت کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق فطری ہیں جو نہیں بدلتے اور ان کا انداز نہیں ہو سکتا۔ جب یہ صورت ہے تو علاج سے کیا نتیجہ۔ جو اب سے پہلے حکما کا مذہب سنئے اس بارہ میں حکما کے اندر اخلاق ہے کہ ریاضت سے تہذیب اخلاق ہوتی ہے یا نہیں بعض کہتے ہیں کہ ریاضت سے اخلاق بدل جاتے ہیں یعنی ریاضت سے پہلے کسی میں برے اخلاق تھے تو ریاضت کرنے سے وہ اخلاق جاتے رہتے ہیں اور جو اب ان کے اچھے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں بعض کا مذہب یہ ہے کہ ریاضت سے اخلاق نہیں بدلتے بعض کہتے ہیں کہ فطری اخلاق تو جنہیں بدلتے غیر فطری بدل جاتے ہیں صوفیہ کرام کہ درحقیقت حکما ایسی حضرات ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ ریاضت سے اخلاق رذیلہ کا زوال تو ہوتا نہیں کہ بالکل معدوم ہو جاوےں ہاں انکا ازالہ ہو جاتا ہے اور وہ مطلوب ہو جاتے ہیں اخلاق حمیدہ سے ادیبی صحیح ہے اور تجربہ اس پر شاہد ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن اشخاص میں پہلے سے برے اخلاق موجود ہوتے ہیں جب وہ مجاہدہ اور ریاضت کرتے ہیں تو ان کی حالت بدل جاتی ہے جیسے ان کے اخلاق حمیدہ ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اخلاق رذیلہ پر غالب آ جاتے ہیں حتیٰ کہ حیوانات تک میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے دیکھئے جو گھوڑا مشرب ہوتا ہے اس کو ایک عرصہ کے لئے چابک سوار کے حوالہ کر دیتے ہیں پھر وہ کیسا مہذب اور شائستہ ہو جاتا ہے اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ جو حکما یہ کہتے ہیں کہ اخلاق رذیلہ بالکل معدوم ہو جاتے ہیں انکا یہ کہنا ٹھیک نہیں کیونکہ مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مجاہدہ اور ریاضت سے اخلاق حمیدہ ان کے اندر پیدا ہو گئے اور جب مجاہدہ و ریاضت کو ترک کر دیا تو پہلے اخلاق خود کو کرتے ہیں اگر وہ معدوم ہو گئے تھے تو پھر خود کیسا۔ اور جو حکما کہتے ہیں کہ ریاضت سے اخلاق نہیں بدلتے یہ بھی مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے اور جو کہتے ہیں کہ فطری اخلاق نہیں بدلتے غیر فطری بدل جاتے ہیں تو ہمیں

نہ  
ریاضت اور مجاہدہ  
سے اخلاق خراب  
ہوتی ہے یا نہیں  
اس کی تحقیق

تیز شکل ہے کہ اخلاق فطری کو نئے میں اور غیر فطری کو نئے قس اس اعتقاد کا شخص ریاضت ہی نہ کر گیا  
عملی ضرر ہے اس لئے صوفیہ کلام کا مسلک واقعی ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ فطری بھی گونا گویا نہ ہوں  
مگر مغلوب ہو جاتے ہیں اور واقعی حکماء یہی حضرات ہیں بجا پرے حکماء نے ننان اور فاضلہ کی  
تحقیقات ان کے سامنے کیا چیز ہے۔ پھر یہ کہ جس حکماء کی تحقیقات سے کیا لینا ہے جو اس کا تعارض  
حدیث سے منع کریں باقی حدیث کا مطلب بالکل صاف ہے اور صوفیہ بھی وہی کہتے ہیں جو حدیث  
میں ہے کہ اخلاق طبعیہ زائل نہیں ہو سکتے کہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور حدیث میں مغلوبیت کی نفی  
ہے جو اس پر شبہ کیا جاوے بلکہ حدیث میں تو انکار کر لینی ہے اور مغلوبیت کی تو تائید حضور صلی اللہ  
علیہ وسلم کی تعلیم سے ہوتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انادیت میں ان امراض کے  
علاج بیان فرمائے ہیں اگر ہندو یا اخلاق نہ ہو سکتی تو آپ ان کی تدبیر کو یہ نہیں فرماتے کہ جو حص فطری  
بھی ہو اگر اس کی بھی اصلاح ضروری ہے اور اصلاح کا متعدد کرنے سے ضرور اصلاح ہوگی کیونکہ  
خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے اَتَقُوْا لِلّٰہِ فِیْ حُرُوْمِہٖ مَا کَانَ لِلْہٰٓٔ اَکْثَرُ سَبَابِ اَصْلَاحِہٖ  
اختیار کرنے سے اللہ بیاں تمہارے اعمال کی درست فرمادیت گے تو کیا اللہ بیاں کی اصلاح فرمائے  
سے بھی درست ہونگی صاحب آپنا امید وہوں خدا تعالیٰ اصلاح کریں گے اور اصلاح کا مطاع  
ہے اصلاح پس ضرور ہمارے اندر صلاح پیدا ہوگی۔ باقی بدوں اب تمام اصلاح کے تو اصلاح بد نہیں  
سکتی کیونکہ حرص فطری شے ہے چنانچہ انسان کو ہر وقت اس کی فکر رہتی ہے کہ حرص فطریوں کو  
جمع کروں اور اس میں ہر وقت مبتلا رہتا ہے قرآن شریف میں بھی حق تعالیٰ نے ایسی مرقبات  
کی ایک فہرست بیان فرمائی ہے کہ جن کی فہرست اکثر طالع کا میلان ہے ارشاد فرماتے ہیں رَزَقَ  
لِلنَّاسِ مِنْ حَبِّ الشَّعْرِ هَوَاتٍ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنٰتِ وَالْاَنْطَاطِ الْمَقْطُوْرَ مِنَ الدَّهَبِ  
وَالْفِصَّةِ وَالْحِجْلِ الْمُسَوْمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْاَحْرٰثِ وَذٰلِکَ مَتَاعُ الدُّنْیَا وَاللّٰہُ عِنْدَہٗ خَزٰیْنٌ  
المآبہ کہ نیت دی گئی لوگوں کے لئے محبت خواہشوں کی عورتوں اور اولاد کی اور سونے چاندی  
کے دھیروں کی اور عمدہ گھوڑوں کی اور چوپایوں کی اور کھیتی کی یہ سب سامان زندگی دنیا کا ہے  
اور خدا کے یہاں عمدہ ٹھکانا ہے چونکہ مذاق مختلف تھے کسی کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے اور  
کسی کو کسی سے اس لئے مختلف چیزیں بیان فرمائیں کسی کو عورتوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے

۱۰۰  
 ۱۰۱  
 ۱۰۲  
 ۱۰۳  
 ۱۰۴  
 ۱۰۵  
 ۱۰۶  
 ۱۰۷  
 ۱۰۸  
 ۱۰۹  
 ۱۱۰  
 ۱۱۱  
 ۱۱۲  
 ۱۱۳  
 ۱۱۴  
 ۱۱۵  
 ۱۱۶  
 ۱۱۷  
 ۱۱۸  
 ۱۱۹  
 ۱۲۰  
 ۱۲۱  
 ۱۲۲  
 ۱۲۳  
 ۱۲۴  
 ۱۲۵  
 ۱۲۶  
 ۱۲۷  
 ۱۲۸  
 ۱۲۹  
 ۱۳۰  
 ۱۳۱  
 ۱۳۲  
 ۱۳۳  
 ۱۳۴  
 ۱۳۵  
 ۱۳۶  
 ۱۳۷  
 ۱۳۸  
 ۱۳۹  
 ۱۴۰  
 ۱۴۱  
 ۱۴۲  
 ۱۴۳  
 ۱۴۴  
 ۱۴۵  
 ۱۴۶  
 ۱۴۷  
 ۱۴۸  
 ۱۴۹  
 ۱۵۰  
 ۱۵۱  
 ۱۵۲  
 ۱۵۳  
 ۱۵۴  
 ۱۵۵  
 ۱۵۶  
 ۱۵۷  
 ۱۵۸  
 ۱۵۹  
 ۱۶۰  
 ۱۶۱  
 ۱۶۲  
 ۱۶۳  
 ۱۶۴  
 ۱۶۵  
 ۱۶۶  
 ۱۶۷  
 ۱۶۸  
 ۱۶۹  
 ۱۷۰  
 ۱۷۱  
 ۱۷۲  
 ۱۷۳  
 ۱۷۴  
 ۱۷۵  
 ۱۷۶  
 ۱۷۷  
 ۱۷۸  
 ۱۷۹  
 ۱۸۰  
 ۱۸۱  
 ۱۸۲  
 ۱۸۳  
 ۱۸۴  
 ۱۸۵  
 ۱۸۶  
 ۱۸۷  
 ۱۸۸  
 ۱۸۹  
 ۱۹۰  
 ۱۹۱  
 ۱۹۲  
 ۱۹۳  
 ۱۹۴  
 ۱۹۵  
 ۱۹۶  
 ۱۹۷  
 ۱۹۸  
 ۱۹۹  
 ۲۰۰  
 ۲۰۱  
 ۲۰۲  
 ۲۰۳  
 ۲۰۴  
 ۲۰۵  
 ۲۰۶  
 ۲۰۷  
 ۲۰۸  
 ۲۰۹  
 ۲۱۰  
 ۲۱۱  
 ۲۱۲  
 ۲۱۳  
 ۲۱۴  
 ۲۱۵  
 ۲۱۶  
 ۲۱۷  
 ۲۱۸  
 ۲۱۹  
 ۲۲۰  
 ۲۲۱  
 ۲۲۲  
 ۲۲۳  
 ۲۲۴  
 ۲۲۵  
 ۲۲۶  
 ۲۲۷  
 ۲۲۸  
 ۲۲۹  
 ۲۳۰  
 ۲۳۱  
 ۲۳۲  
 ۲۳۳  
 ۲۳۴  
 ۲۳۵  
 ۲۳۶  
 ۲۳۷  
 ۲۳۸  
 ۲۳۹  
 ۲۴۰  
 ۲۴۱  
 ۲۴۲  
 ۲۴۳  
 ۲۴۴  
 ۲۴۵  
 ۲۴۶  
 ۲۴۷  
 ۲۴۸  
 ۲۴۹  
 ۲۵۰  
 ۲۵۱  
 ۲۵۲  
 ۲۵۳  
 ۲۵۴  
 ۲۵۵  
 ۲۵۶  
 ۲۵۷  
 ۲۵۸  
 ۲۵۹  
 ۲۶۰  
 ۲۶۱  
 ۲۶۲  
 ۲۶۳  
 ۲۶۴  
 ۲۶۵  
 ۲۶۶  
 ۲۶۷  
 ۲۶۸  
 ۲۶۹  
 ۲۷۰  
 ۲۷۱  
 ۲۷۲  
 ۲۷۳  
 ۲۷۴  
 ۲۷۵  
 ۲۷۶  
 ۲۷۷  
 ۲۷۸  
 ۲۷۹  
 ۲۸۰  
 ۲۸۱  
 ۲۸۲  
 ۲۸۳  
 ۲۸۴  
 ۲۸۵  
 ۲۸۶  
 ۲۸۷  
 ۲۸۸  
 ۲۸۹  
 ۲۹۰  
 ۲۹۱  
 ۲۹۲  
 ۲۹۳  
 ۲۹۴  
 ۲۹۵  
 ۲۹۶  
 ۲۹۷  
 ۲۹۸  
 ۲۹۹  
 ۳۰۰  
 ۳۰۱  
 ۳۰۲  
 ۳۰۳  
 ۳۰۴  
 ۳۰۵  
 ۳۰۶  
 ۳۰۷  
 ۳۰۸  
 ۳۰۹  
 ۳۱۰  
 ۳۱۱  
 ۳۱۲  
 ۳۱۳  
 ۳۱۴  
 ۳۱۵  
 ۳۱۶  
 ۳۱۷  
 ۳۱۸  
 ۳۱۹  
 ۳۲۰  
 ۳۲۱  
 ۳۲۲  
 ۳۲۳  
 ۳۲۴  
 ۳۲۵  
 ۳۲۶  
 ۳۲۷  
 ۳۲۸  
 ۳۲۹  
 ۳۳۰  
 ۳۳۱  
 ۳۳۲  
 ۳۳۳  
 ۳۳۴  
 ۳۳۵  
 ۳۳۶  
 ۳۳۷  
 ۳۳۸  
 ۳۳۹  
 ۳۴۰  
 ۳۴۱  
 ۳۴۲  
 ۳۴۳  
 ۳۴۴  
 ۳۴۵  
 ۳۴۶  
 ۳۴۷  
 ۳۴۸  
 ۳۴۹  
 ۳۵۰  
 ۳۵۱  
 ۳۵۲  
 ۳۵۳  
 ۳۵۴  
 ۳۵۵  
 ۳۵۶  
 ۳۵۷  
 ۳۵۸  
 ۳۵۹  
 ۳۶۰  
 ۳۶۱  
 ۳۶۲  
 ۳۶۳  
 ۳۶۴  
 ۳۶۵  
 ۳۶۶  
 ۳۶۷  
 ۳۶۸  
 ۳۶۹  
 ۳۷۰  
 ۳۷۱  
 ۳۷۲  
 ۳۷۳  
 ۳۷۴  
 ۳۷۵  
 ۳۷۶  
 ۳۷۷  
 ۳۷۸  
 ۳۷۹  
 ۳۸۰  
 ۳۸۱  
 ۳۸۲  
 ۳۸۳  
 ۳۸۴  
 ۳۸۵  
 ۳۸۶  
 ۳۸۷  
 ۳۸۸  
 ۳۸۹  
 ۳۹۰  
 ۳۹۱  
 ۳۹۲  
 ۳۹۳  
 ۳۹۴  
 ۳۹۵  
 ۳۹۶  
 ۳۹۷  
 ۳۹۸  
 ۳۹۹  
 ۴۰۰  
 ۴۰۱  
 ۴۰۲  
 ۴۰۳  
 ۴۰۴  
 ۴۰۵  
 ۴۰۶  
 ۴۰۷  
 ۴۰۸  
 ۴۰۹  
 ۴۱۰  
 ۴۱۱  
 ۴۱۲  
 ۴۱۳  
 ۴۱۴  
 ۴۱۵  
 ۴۱۶  
 ۴۱۷  
 ۴۱۸  
 ۴۱۹  
 ۴۲۰  
 ۴۲۱  
 ۴۲۲  
 ۴۲۳  
 ۴۲۴  
 ۴۲۵  
 ۴۲۶  
 ۴۲۷  
 ۴۲۸  
 ۴۲۹  
 ۴۳۰  
 ۴۳۱  
 ۴۳۲  
 ۴۳۳  
 ۴۳۴  
 ۴۳۵  
 ۴۳۶  
 ۴۳۷  
 ۴۳۸  
 ۴۳۹  
 ۴۴۰  
 ۴۴۱  
 ۴۴۲  
 ۴۴۳  
 ۴۴۴  
 ۴۴۵  
 ۴۴۶  
 ۴۴۷  
 ۴۴۸  
 ۴۴۹  
 ۴۵۰  
 ۴۵۱  
 ۴۵۲  
 ۴۵۳  
 ۴۵۴  
 ۴۵۵  
 ۴۵۶  
 ۴۵۷  
 ۴۵۸  
 ۴۵۹  
 ۴۶۰  
 ۴۶۱  
 ۴۶۲  
 ۴۶۳  
 ۴۶۴  
 ۴۶۵  
 ۴۶۶  
 ۴۶۷  
 ۴۶۸  
 ۴۶۹  
 ۴۷۰  
 ۴۷۱

اور کسی کو اولاد سے کسی کو سونے چاندی سے کسی کو گھوڑوں سے کسی کو پیلوں سے اور کھیتی سے کسی کی کو  
 حوروں سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ دن رات اس میں مبتلا ہیں ہر وقت یہی خیال ہے کسی کو اولاد  
 کی ایسی چاہت ہوتی ہے کہ شب و روز اسی دہن میں رہتے ہیں کہ بیٹا ہو پوتا ہو پڑھتا ہو۔ بعض  
 رؤسہ کو پیلوں سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ پیاسہ بھی غارت کر بیٹھے ہیں و جب یہ کہ محبت کے افراط  
 میں جنوں ہو تا ہے چنانچہ ہم نے ایک حکایت گھوڑے کی ایسے ہی طالب کی سنی ہے کہ ان کے  
 پاس ایک گھوڑی تھی بہت خوبصورت ان کے کسی دوست نے اس کی فرمائش کی کہ یہ ہیں زیرو  
 آپ نے کیا کیا کہ بندوق بھر کر اس بے زبان کے گولی ماری اور کہا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ اپنی  
 آنکھ سے دوسرے کے پاس دیکھوں اگر وہ نہ دیتے اور اپنے گھوڑی رکھتے تو کیا حرج تھا بفاہدہ ہلکی  
 جان کھولی۔ یعنی محبت بھی الٹی ہوتی ہے ایک اور حکایت ہے کہ ایک بزرگ تھے اور ان کے  
 چند جاہل مرید تھے مریدوں نے سوچا کہ کوئی تدبیر ایسی کرنی چاہئے کہ ہمارے مرشد ہمارے ہی  
 پاس رہیں اور کوئی اس تبرک کو نہ رکھنے پائے ان کو مار کر وہیں ہی دفن کر دیا ایک اور بزرگ تھے  
 اور ان کے ایک مرید تھے ایک روز مرید صاحب نے مرشد سے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو اپنی  
 ماٹری کا ایک بال دیدیجئے میں اس کو برکت کے لئے اپنے پاس رکھوں گا انھوں نے دیدیا۔  
 گاٹوں والوں کو جو اس کی خبر لگی سب ان پرٹسے اور داڑھی کا صفایا کر دیا۔ خدا بچائے ایسی محبت  
 سے جس کا یہ انجام ہو اسی طرح اہل دنیا کی محبت بھی الٹی ہوتی ہے چنانچہ بعض لوگ بچوں سے  
 اپنی داڑھی کھجاتے ہیں اپنے کو گالیاں دلاتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے کسی کو کھیتی کی محبت ہوتی  
 ہے کہ نقصان پر نقصان ہوتا ہے مگر چھوڑتے نہیں کسی کو آواز سے الٹی محبت ہوتی ہے کہ پھر  
 میں ایک شخص بزاز کی دوکان پر گئے اور ہم رکھا لٹھ خریدنا بزاز نے جو لٹھ پہاڑ اس کی آواز حضرت  
 کو بھی معلوم ہوئی اس سے کہا کہ ہم رکھا اور دیدے اس نے پھر بھاڑا پھر آواز بھلی معلوم ہوئی  
 پھر فرمائش کی یہاں تک کہ گزروں لٹھ بزاز سے آواز ہی سننے کی غرض سے پھر واڈالا۔ وہ شاعر  
 حضرت صاحب سماع ہوں۔ مولانا نے ثنوی میں حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص جن کو مٹی  
 کھلنے کا شوق تھا کسی کی دوکان پر شکر خریدنے گیا دوکاندار شکر بینے کے لئے دوکان کے  
 اندر گیا اور اس شخص نے اس کے باٹ کو چوٹی کا تھا اور اسی سے شکر تولنا نظر کیا کھانا شروع

کیا کیونکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں دوکاندار نہ آجائے دوکاندار نے یہ دیکھ کر اپنے نفع کی وجہ سے اور  
 دیر لگا دی کیونکہ باٹ ہلکا ہو جانے سے دوکاندار کا نفع اور خریدار کا نقصان تھا اس نے خیال کیا  
 کہ یہ تو اچھا ہی نقصان کر رہا ہے میرا کیا بگاڑتا ہے پھر جب یہ دیکھا کہ یہ تو بس نہیں کرتا تو خیال ہوا  
 کہ یہ تو سارا ہی باٹ کھا جائے گا اور خسارہ عظیم میں پڑے گا دوکان سے نکل آیا دنیا داروں کی  
 محبت بھی ایسی ہی ہے اس سے اپنا نقصان کر رہے ہیں مجھان دنیا سب اس میں مبتلا ہیں اور  
 نہ مست نہ نیا سے اس سے کوئی صاحب یہ نہ سمجھیں کہ میں کسب دنیا کو منع کرتا ہوں۔ خوب سمجھ لیجئے  
 کہ کسب دنیا اور چیز ہے اور حب دنیا اور چیز۔ حب دنیا مذموم ہے اور کسب دنیا بقدر  
 حاجت جائز چنانچہ حق سبحانہ تعالیٰ کی تعلیم کو طاعت کیجئے کیا اچھی تعلیم ہے کہ مرغوب چیزوں کی ضرورت  
 تو بیان فرمادی مگر ان کی فی ذاتہ مذمت نہیں فرمائی بلکہ اس کے بعد اس سے ایک اچھی چیز  
 کا پتہ بتلا دیا اس آیت میں قُلْ اَتَبْتَغُوا بِحُجْرَتٍ مِّنْ ذَلِكُمْ مطلب یہ ہوا کہ میں تو یہ سب چیزیں  
 اچھی مثلاً عورتیں اور اولاد وغیرہ وغیرہ سب اچھی ہیں مگر دوسری چیز ان سے ناپیدہ اچھی ہے۔  
 کیونکہ خیر کے اصل معنی ہیں زیادہ اچھی تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ دنیا کی چیزیں بھی ہیں تو اچھی  
 مگر ایک چیز ان سے بھی اچھی ہے اس لئے تم ان ہی چیزوں پر بس مت کرو کیونکہ ذلک مَتَاعُ  
 الدُّنْيَا یعنی یہ تو صرف دنیا کا متاع ہے بلکہ ان سے زیادہ اچھی چیز کو طلب کرو وہ  
 کہاں ہے وَاللّٰهُ عِنْدَ حَسَنِ الْمَالِ کہ اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانا ہے اگے اس اچھی  
 چیز کو فرواتے ہیں قُلْ اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ مَّا كُنْتُمْ بَالِغِيْنَ اَلْحَقِّ اَعِدْتُمْ جَنَّةَ نَجْوٰی مِّنْ  
 تَحْتِهَا الْاَشْجَارُ خَلْدٌ لِّمَنْ يَّهْتَدِ وَرَاضٍ لِّمَنْ يَّهْتَدِ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ لِمَنْ يَّهْتَدِ  
 انکوائ سے بہتر چیز کی خبر ندوں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بالغ ہیں جن کے نیچے  
 نہر بہتی ہیں وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور پاک کی ہولی بیبیاں ہیں اور اللہ کی رضا مند  
 ہے سبحان اللہ کیا بلاغت ہے مکمل اور تعلیم اس درجہ کی کہاں ہو سکتی ہے وہ یہ کہ یہاں تو  
 حکمت کے ساتھ شفقت بھی ہے شفیق کی تعلیم سے اور ہی نفع ہوتا ہے ہر حکمت کی تعلیم میں  
 وہ نفع کہاں غرض حق سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی مذمت نہیں فرمائی البتہ ان کی خاص  
 درجہ کی محبت کی مذمت فرمائی چنانچہ یہ مضمون اس آیت میں اس طرح بیان فرمایا کہ اول تو

مطلب  
 آپ کی سب چیزیں  
 میں تم کو ملتی ہیں  
 بتاؤں جو حق  
 بہتر ہو  
 مطلب  
 حال دنیا  
 مطلب  
 دار بالا  
 مطلب  
 دار بالا

اَرَبُّ النَّاسِ حَبَّ الشَّهَوَاتِ : فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی خاص درجہ کی  
 محبت واقع میں تو اچھی نہیں مگر انسان کی نظر میں یہ چیزیں مزیں ہو گئیں جس کی بالکل نامی مثال  
 ہے جیسے کوڑی پر سبزہ جامو ابو جس کو کوئی دیکھنے والا سمجھے کہ یہ ایک چمن ہے اور اس کے ظاہر رنگ  
 دروپ کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاوے اور جب وہاں پہنچے تو پاخانہ میں بھر جاوے یہی حال دنیا کی  
 ہے کہ ظاہر تو اس کا بہت بھلا معلوم ہوتا ہے مگر اندر نجاست بھری ہوئی ہے یا خوبصورت سانپ  
 کی سی مثال ہے جس کے ظاہر تو بہت اچھا ہے نقش و نگار سے آراستہ ہے مگر اندر زہر بھرا قمار ہے۔  
 نہ ہر دین مار نقش قاتل است نہ باشد از دے دور ہر کو قاتل است۔ اگرچہ کے ملنے سے  
 ہموار و تودہ اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کو کبڑا لیتا ہے  
 اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے مگر اس کا انجام کیا ہوگا ہماری حالت بھی ایسی کچھ  
 کی سی ہے کہ ہم دنیا کے ظاہری آب و تاب اور نقش و نگار اور رنگ و روپ پر فریفتہ ہیں اور اندر  
 کی خبر نہیں بھیجی تجربہ ہے کہ سانپ جتنا خوبصورت ہوتا ہے اسی قدر ہر ملتا ہے ایک شان صاحب  
 بیان کرتے تھے کہ میں ایک مسجد کے لئے چوہ تیار کرنے کی غرض سے دیا کے کنارہ صلیب کھود رہا  
 تھا وہاں ایک سانپ نکلا جو اڑتا تھا اور بالشت بھر کا تھا اور دیکھنے میں نہایت خوبصورت تھیں  
 چمکدار مگر نہ ہر ملتا بھی ایسا کہ اگر کاٹ لے تو آدمی پانی پانی ہو جاوے خبر انہوں نے مار دیا یہی دنیا  
 کی حالت ہے کہ جتنا اس میں رنگ و روپ ہوتا ہے اسی قدر مہلک بھی ہے اسی لئے حقیقت  
 شناس اس کی طرف رغبت نہیں کرتے پھر اس حب تر زمین کے بعد شہوات و رغبات پر ملامت  
 نہیں فرمائی کیونکہ ان شہوات میں بھی مصالح ہیں بشرطیکہ دین کے تاج رہیں اس لئے ابن عربی فرماتا  
 ہے منع نہیں خرما یا بلکہ ان سے اچھی چیز کی ترغیب دی گویا انسان کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس نے  
 شہوت مار دے اور حرص کو بالکل زائل کر دے بلکہ یہ فرمایا کہ اس شہوت اور حرص کو باقی رکھ کر  
 اس کے دنیا سے عمدہ چیز کی طرف مائل کر دے پس یہ علاج ہے حرص کا اور حرص ہی قضا ہے  
 بے صبری کا اور یہی بے صبری تمام پریشانیوں کی جڑ ہے پس اس طریق سے سب پریشانیوں کا  
 علاج ہو جاوے گا اسی کو میں بیان کر رہا تھا۔ اور اصل بیان یہ تھا کہ بے صبری کا خور و حور و  
 پر ہوتا ہے کہ ایک موقع یہ ہے کہ مرغوب شے ملے نہیں اور دوسرا موقع ہے کہ مرغوب شے

سنکر جاتی رہے اور ان دونوں صورتوں میں زیادہ تکلیف اور مصیبت کی حالت دوسری صورت ہے اگرچہ پہلی صورت بھی مصیبت اور تکلیف کی ہے مگر دوسری صورت سے ملکی ہے مثلاً کسی کے پاس سامان پیٹ بھرنے کا تھا اور وہ گم ہو گیا تو اس کی مصیبت زیادہ ہوگی بہ نسبت اس شخص کے جس کو بھوک تو ہو مگر پہلے ہی سے کچھ سامان نہ ہو تو کوئی محبوب کا حاصل نہ ہونا بھی تکلیف کی چیز ہے مگر حصول کے بعد محنت کا لالچ ہو جانا یہ اس سے زیادہ سخت تکلیف کی چیز ہے اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی کا عزیز مر جاوے کسی کا باپ مر جاوے کسی عورت کا خاوند مر جاوے خصوصاً اگر طبیعت میں سلاخی ہو تو ماں باپ سے زیادہ کسی کے مرنے میں مصیبت نہیں کیونکہ اس کے بدل کچھ نہیں اور چیزوں کا بدل ہو سکتا ہے مثلاً اولاد مر جاوے تو اور اولاد ہو سکتی ہے۔ بھائی مر جاوے تو اور بھائی ہو سکتا ہے بوی انتقال کر جاوے دوسری آسکتی ہے مگر باپ تو دوسرا نہیں ہو سکتا اور اسی طرح ماں۔ لڑکا لڑکھ کا قتمہ سنا ہے کہ جب یہ مارے گئے تو عالمگیرؑ نے ان کے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور اس کی ہر طرح تسلی کی مگر اس نے فی البدیہہ یہ شعر پڑھا ہے

درد من کتر ز درد حضرت یعقوب نیست  
 او پسر گم کردہ بود من پدر گم کردہ ام۔

عالم گیر کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی کی اولاد مر جاوے اگرچہ بچہ پی ہو بلکہ بعض اوقات بڑی اولاد کی نسبت بچوں کی موت سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ بڑی اولاد سے تو کبھی کسی قسم کا رنج بھی پہنچ جاتا ہے اور کچھ ستاتا نہیں اور کوئی رنج اس سے پہنچتا ہی نہیں اس لئے اس کے مرنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے غرض یہ کہ مرغوب شے کے جانے رہنے سے تکلیف اور مصیبت ہونا ضروری ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی یقین ہے کہ جب غم بدرصفت میں ہو تو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی مگر جاری حالت یہ ہے کہ ہم حالت مصیبت میں بے احتیاطی کرتے ہیں اور صدمہ شرع سے تجاوز کر لیتے ہیں اور اس میں اپنے اختیار کا بھی انصاف کر لیتے ہیں اس لئے مصیبت بہت بڑھ جاتی ہے اس انصاف کی تفسیر یہ ہے کہ غم کے دو حصے ہیں ایک اختیاری دوسرا غیر اختیاری آجکل واقعات غم میں اختیاری غم کا حصہ زیادہ ہوتا ہے حتیٰ کہ آجکل کے بڑے میں جس کی غرض ازالہ غم تھی اختیاری غم کا حصہ زیادہ ہوتا ہے چنانچہ تو لوگ مرنے میں کیا تسلی کرنے کے اور غم کو مٹاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان جس قدر تذکرہ

نہال محبوب  
 اس کی طبیعت  
 ہو

۱۸

نہال محبوب  
 اس کی طبیعت  
 ہو

غم کی چیز کا کرے گا اور جتنا سوچے گا اتنا ہی غم ترقی پکڑے گا پھر تذکرہ میں ادوار چڑھاؤ بہت کرتے  
 ہیں کہتے ہیں کہ بسے اشد کیا ہو گیا بچے کہاں جائیں گے بیوی کیا کرے گی جائداد کا کیا ہو گا  
 علی ہذا نقیص ان باتوں کے تذکرہ سے صدمہ ہی بڑھتا ہے جیسے تباہ کو حقد کھاؤ گے اتنی ہی  
 خواہش زیادہ ہوگی اس کا علاج تو یہ ہے کہ بالکل چھوڑ دو یہی حالت گناہوں کی ہے کہ ان کا علاج  
 صرف ترک ہے نہ کہ اس کی کفرت اس میں بعض بد فہم سالکین کو بھی بڑا دھوکہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ  
 جب کہ ان کا قلب بعض گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے وہ اپنے دل میں برسوجہ کہ اس گناہ  
 کو خوب دل بھر کر کرتا کہ خواہش جاتی رہے نفس خالی ہو جاوے پھر بالکل چھوڑ دیں گے اور  
 توبہ کر لیں گے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ بڑی فاش غلطی ہے کیونکہ جتنا گناہ کو زیادہ کیا جاوے گا  
 اسی قدر خواہش میں ترقی ہوگی اور تقاضہ زیادہ ہوگا۔ بس اصل علاج یہ ہے کہ ہرگز نہ کرے  
 انسی طرح غم کا علاج یہ ہے کہ سو سو مت خیال مت کر کہ اس صورت میں غم تو ہوگا مگر مستحل غم  
 ہو گا اور وہ مضرت نہیں بلکہ مفید ہے کیونکہ قدسی طور پر غم میں بھی حکمت اور نفع ہے اگر غم نہ ہو تو تمدن  
 نہو اور تمدن بڑی چیز ہے اس لئے کہ دین کی ترقی اس پر موقوف ہے اور تمدن غم پر اس لئے  
 موقوف ہے کہ اگر کسی کو کوئی غم اور فکر نہ ہو سادے بفکر ہی ہوں تو کون کسی کا کام نہ کرے سارے  
 تندرست ہی رہیں بیمار نہوں تو ڈاکٹر طبیب عطار صب بیکار ہو جائیں یہ تو دنیوی نفع ہے در دین  
 کا نفع یہ ہے کہ اگر کوئی غریب نہو تو زکوٰۃ کے دو گے اس پر یاد آئے کہ حضرت حاجی صاحب کے  
 حضور میں ایک بار لوگوں نے ساتیس کے آنے پر کچھ تنگل ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا کہ مسائل سے تنگ  
 نہونا چاہئے یہ تمہارے حال ہیں کہ آخرت میں تمہارے اموال پہنچاتے ہیں اگر یہ نہیں تو تمہارے  
 اموال کا کون حال ہوگا غرض تمدن نہایت ضروری چیز ہے اہل ساتیس کے نزدیک تو تمدن دنیوی  
 غرض سے بڑی چیز مانا گئی۔ یہ مگر دین کے لئے بھی اس کی بہت ضرورت ہے لہذا تمدن اہل دین اور  
 اہل دنیا دونوں کے نزدیک اچھی چیز ہے گونا گونا مختلف ہو اور سلم ہے کہ تمدن بدون تعاون کے  
 نہیں ہو سکتا اور تعاون بدون رحمت کے نہیں ہو سکتا اور رحمت موقوف ہے غم پر بیان اسکا  
 یہ ہے کہ سائنس اور طب کا مسئلہ ہے کہ جس قوت کا استعمال ہوتا رہے اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے  
 ورنہ وہ قوت کم ہو جاتی ہے پس اگر غم نہ ہو تو رحمت کا بھان کیسے ہوتا اور جب اسکا بھان نہ ہوتا

فلسفه  
اجتماعی و سیاسی  
کلیه ادبیات  
تاریخ  
جغرافیای طبیعی  
فقه اسلامی  
فقه فرائض  
فقه معاملات  
فقه عبادت  
فقه اخلاق  
فقه اقتصاد  
فقه حقوق  
فقه کیفر  
فقه مجازات  
فقه ضمانت  
فقه وصیت  
فقه ارث  
فقه نفقه  
فقه طلاق  
فقه نکاح  
فقه مهر  
فقه عدالت  
فقه شهادت  
فقه اقرار  
فقه انکار  
فقه توبه  
فقه استغفار  
فقه صوم  
فقه زکوة  
فقه حج  
فقه عمره  
فقه قتل  
فقه دزدی  
فقه سرقت  
فقه کلاهبرداری  
فقه رشوه  
فقه تقلب  
فقه بیهوشی  
فقه سحر  
فقه جادو  
فقه طلسم  
فقه سیخ  
فقه راهبان  
فقه یهود  
فقه مسلمانان  
فقه شیعیان  
فقه اهل بیت  
فقه امام علی  
فقه امام حسن  
فقه امام حسین  
فقه امام رضا  
فقه امام محمد تقی  
فقه امام جواد  
فقه امام هادی  
فقه امام مجتبی  
فقه امام کاظم  
فقه امام رضا  
فقه امام موسی  
فقه امام احمد  
فقه امام حاکم  
فقه امام نوری  
فقه امام خراسانی  
فقه امام مجلسی  
فقه امام تبریزی  
فقه امام خمینی



تو اسکا مادہ بالکل جاتا رہتا اس لئے غم میں بڑی مصلحت ہے کہ یہ محافظ ہے تر حکم کا اور وہ محافظ کا  
تھانوں و تمدن کا اور غم میں اپنی ذات کے متعلق بھی مصلحت ہے کہ اس سے اخلاق درست  
ہوتے ہیں اور اس میں اجتماعی مصلحت بھی ہے جیسا کہ ذکر ہوا کہ اگر غم نہ ہو تو تمدن بھی نہ ہو جو کہ اہل دنیا  
دو دین دونوں کے نزدیک مختلف حیثیت سے بڑی چیز مانا گیا ہے غرض غم میں انفرادی اور اجتماعی دونوں  
مصلحت میں فروع نے جو غم نہ ہونے ہی کے فوائد کی دعویٰ کیا تھا اسالہ قیصر یہ میں لکھا ہے کہ غم  
سے قلب کا کامل تصنیف ہوتا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت منہم رہتے تھے جیسا کہ مثال  
تندی میں ہے پس اصل میں غم مفید چیز ہے مگر اسی قدر کہ حسب قدر حق تعالیٰ کا دیا ہوا ہے واقعی  
وہ عین مصلحت ہے باقی آگے جو عاشقی ہم نے اپنی طرف سے بڑھا لے ہیں وہ مرنے میں۔ حدیث  
شریف میں قصداً ہے کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تھا ان کے گھر والوں پر غم طاری تھا کسی نے  
رہنے سے روکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تشدد نہ کرو تو صرف رونے سے  
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا لیکن اگر کوئی حد سے بڑھنے لگے تو اس سے خود ہی روکا ہے  
پس خوب سمجھو کہ تشدد سے زیادہ غم کرنا یہ گناہ ہے اور گناہ بھی بے لذت اسکا روکنا اور علاج کرنا  
واجب ہوگا۔ چنانچہ اس آیت میں مَا عَنِتُّمْ يُفْعَلُ وَمَا عَنِتُّكُمْ يُفْعَلُ وَمَا عَنِتُّكُمْ يُفْعَلُ  
کا بیان ہے اور یہ بیان ایک مفید رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شے مرغوب کے جاتے رہنے سے غم  
لائی ہو مگر کسی ایسی دوسری چیز کا یہ نہ ہو بلکہ اس کے لئے کا یقین ہو جو اب اس کے جاتے رہنے سے  
مرغوب سے ہزار بار درجہ بڑی ہوائی ہو تو پہلی چیز کا غم آئیں نہ ہونا چاہئے جیسے کسی کے ہاتھ میں ایک پیسہ  
ہو اور دوسرا شخص اس کو چھین کر جائے اس کے روپیہ دیدے تو ظاہر ہے کہ وہ پیسہ کا غم بالکل بھی نہ ہوگا  
بلکہ اگر وہ شخص بدلتا چلائے تو یہ بدلتے پر کبھی راضی نہ ہوگا یہ بات آیت مَا عَنِتُّكُمْ يُفْعَلُ وَمَا  
عَنِتُّكُمْ يُفْعَلُ میں ہلکونبالی گئی ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اور گواہیں انتہاء پر مرغوب ہیں مگر  
وہ سب فنا ہونے والی ہیں اور خدا تعالیٰ ہمیں ان سے اچھی چیز کی خبر دے رہے ہیں اسلئے کہ غم  
ان مرغوب چیزوں تک معتد رہو بلکہ جو چیز ان سے اچھی ہے اور باقی ہے اس کی غنبت کرو پس ہلکو  
چاہئے کہ اس مرغوب شے کا خیال کر کے جو کہ باقی ہے اپنے غم کو غنوب کر کے جو شخص اس پر غور کرے گا  
اس کا غم ضرور مغنوب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کیا عمدہ علاج تجویز کیا ہے حق سبحان تعالیٰ کی عجیب

من  
میں غم نہ ہونے  
اور غم نہ ہونے  
اور غم نہ ہونے

من  
میں غم نہ ہونے  
اور غم نہ ہونے  
اور غم نہ ہونے

من  
میں غم نہ ہونے  
اور غم نہ ہونے  
اور غم نہ ہونے

تعلیم ہے کہ معاویہ اصلاح تو فرمائی ہی ہے معاش کی بھی پوری اصلاح فرمائی کیونکہ اس سے نفسانی و دینی راحت بھی تو حاصل ہوگئی اور خیال کرنے کی بات ہے کہ دنیا کی مرغوب شے اگر اس وقت بھی گم نہ ہوتی مگر کبھی نہ کبھی پھر گم ہوتی کیونکہ فنا ہونا تو گویا اُس کی ذاتیات میں سے ہے جیسے چراغ میں تیل ہو جو محدود بھی ہے اور گم بھی ہو رہا ہے تو وہ ایک نہ ایک وقت ضرور ہی ختم ہوگا ایک دن فنا ہو کر رہے گا اسی طرح انسان ایک نہ ایک دن ختم ہی ہو کر رہے گا۔ اطباء نے کھما ہے کہ رطوبت کی مثال تیل کی سی ہے اور حرارت غریزہ جو مرکب ہے روح کا اس کی مثال شعلہ چراغ کی سی ہے جیسے تیل ختم ہو کر چراغ گل ہو جاتا ہے اسی طرح رطوبت فنا ہو کر روح ختم ہو جاتی ہے یہاں بھی اسی طرح ایک سراج کے گل ہونے کا واقعہ ہوا ہے جنکا نام بھی اتفاق سے سراج الحی تھا اور یہ دوسرا اتفاق ہے کہ ان کے صاحبزادہ کا نام انوار الحی ہے اسی لئے اس وعظ کا نام انوار السیاح صحیح مناسب معلوم ہوتا ہے گویا اس طرف اشارہ ہے کہ وہ مرحوم تو سراج کی طرح ختم ہو گئے البتہ ان کے آثار و انوار باقی ہیں سو اگر یہ واقعہ اس وقت نہ بھی ہوتا تب بھی کبھی نہ کبھی ضرور ہی ختم ہوتے۔ چراغ تو گل ہی ہو کر رہے گا۔ بس ختم ہونے والی چیز سے زیادہ کیا جمی لگنا۔ خدا تعالیٰ سے دل لگانا چاہئے۔

دنیا کی محبت تو برسرِ آب ہے مولانا فرماتے ہیں ۱۔ عشق بامردہ نباشد پائدار ۲۔ عشق بامی و باقیوم دار۔ اور فرماتے ہیں ۳۔ عاشقی بامردگان پائندہ نیست ۴۔ زمانکہ مردہ سوئے ما آئندہ نیست اور فرماتے ہیں ۵۔ غرق عشق شو کہ غرق ست اندریں ۶۔ عشق ہائے اولیں و آخرین۔ غرض غم کے ہلکا کرنے کے لئے یہ عجیب تعلیم ہے مَا عِنْدَكَ كَمْ يَفْضُلُ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ یعنی خدا تعالیٰ کے یہاں کی چیزیں باقی ہیں اور وہی رغبت کے قابل ہیں پھر یہ بھی سوچو کہ آدمی مر کر جاتا کہاں ہے ظاہر ہے کہ خدا کے ہی پاس تو اب تو وہ مَا عِنْدَ اللَّهِ میں داخل ہو گیا پہلے وہ مَا عِنْدَكَ کَم کا مصداق تھا اُس وقت وہ فانی تھا اور اب باقی ہو گیا ہے کیونکہ اس موت کے بعد پھر موت نہیں تو اب تو وہ مرنے کے بعد پہلی حیات سے اچھی حیات میں پہنچ گیا وہ پہلی حیات فانی تھی اور یہ دوسری باقی ہے پس ہمیں مرغوب شے سے محبت اس حیثیت سے زیادہ ہونی چاہئے کہ وہ خدا کے پاس ہے نہ نسبت اس

۱۔ حضرت نے اس وعظ کا نام انوار سراج تجویز فرمایا ایک وجہ تسمیہ کی مناسبت یہاں ذکر ہوئی اور دو قسم و فضا کے بعد۔ مکرر یہی جو ختم وعظ کے بعد اس خطبہ و تیل میں ۱۲ از جانت۔

حیثیت کے کہ وہ ہمارے پاس ہے اس مضمون کو ایک بدوی نے خوب سمجھا اور صبر دلانے کے بارہ  
 میں اس بدوی نے عجیب و غریب عنوان سے استقبال کیا۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میرے  
 والد کا انتقال ہوا تو مجھ کو ایسا صبر کسی بات سے نہیں ہوا جیسا کہ ایک بدوی کے کلام سے ہوا وہ یہ ہے  
 ۵ فَاَصْبَحْتُ مَلَكًا يَوْمَئِذٍ جَبَّارًا فَارْتَفَعْتُ الْعَرْشَ جَدِّ جَبْرِ الرَّاسِ خَيْرٌ مِنَ الْعَبَّاسِ  
 اَجْرَكَ بَعْدَكَ وَفَا لَلَّهِ خَيْرٌ مِنْكَ لِلْعَبَّاسِ۔ مطلب اس کا یہ تھا صبر کا ثواب تو جو کہ ملک و املا عیاش  
 سے اچھا اور خدا عیاش کے لئے تم سے اچھا پھر اس واقعہ میں نقصان کس کا ہوا اس پہی تو ہوا کہ  
 خدا کے پاس پہنچ گئے تو وہ تمہاری مرغوب سے تو اور زیادہ مرغوب حالت میں ہو گئے کہ وہ باقی  
 رہنے والی ہوگی ان تعاقب پر نظر کر کے کسی کے مرنے پر زیادہ غم نہ ہونا چاہئے بلکہ اس کی بقا پر نظر  
 کر کے خود اپنے میں وہ قابلیت پیدا کرنی چاہئے کہ جس سے اندریاں کے پاس جانے کے اور قہار  
 محمود کے ساتھ باقی رہنے کی قابل ہو جائے۔ اب اس بقا کے سلق لوگوں کی غلطی عرض کرتا ہوں  
 کہ لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے قبر میں اس کو ڈال آتے ہیں وہاں  
 وحشت کدہ میں تنہا پڑا رہتا ہے اور ایسی حیات مثل عدم حیات کے ہے صاحبو! یہ نہیں ہے بلکہ  
 مسلمان کے لئے وہاں بڑی راحت ہے حدیث شریف میں ہے کہ ارواح اسکا استقبال کرتی ہیں یعنی  
 اس کے عزیز قریب جو اس سے پہلے چلے گئے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں اور اس دوسرے متعلقین کی نسبت  
 دریافت کرتے ہیں اگر یہ کتاب کے کفلاں شخص تو مر گیا ہے تو کہتے ہیں کہ افسوس وہ دوزخ میں گیا ہے  
 ورنہ ہم سے ضرور ملتا اور اس سے انگوٹھ ہوتا ہے عرض موت کے بعد مردے اس طرح سے باہم خوش ہو کر  
 ملتے ملتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بس مرنے کے بعد تو کی طرح پڑے رہیں گے لا حول ولا قوت  
 اے اللہ! یہ بات نہیں یاد رکھو کہ قبر اس گڑبے کا نام نہیں ہے یہ تو صورت قبر ہے اور حقیقت میں قبر  
 عالم برزخ کا نام ہے وہاں سب جمع ہوتے ہیں اور وہ پاکیزہ لوگوں کا مجمع ہے تو دنیا میں تو جدا جی  
 ہو سکتے ہیں جیسے کوئی ملازمت سے رخصت لیکر آئے اور اپنے دیگوں کے پاس رہے جب رخصت  
 ختم ہوگی تو بعدائی ہو جاوے گی تو دنیا کا اجتماع تو ایسا ہے اور وہاں کی یکجائی ختم نہیں ہوتی وہاں تو  
 عیش و عشرت ہمیشہ ہے بات یہ ہے کہ حقیقت نہ جاننے والے لوگوں کو موت سے وحشت ہوگی ہے ورنہ  
 موت تو بقا عیب کے لئے ایک جسر ہے یعنی پل ہے کہ اس سے گزرے اور بقا عیب ہوگی اور بقا

نہ  
 گہرا پند  
 جملہ کلام  
 غریب

نہ  
 مسلمان کا ہونا  
 کے احترام  
 اپنے عزیزوں  
 سے ملاقات کرنا

نہ  
 جنت میں اس  
 گہرا پند کا نام ہے

نہ  
 جنت میں اس  
 کے دل کو  
 سے خوش ہوگی

باری تعالیٰ سے کوئی چیز ابھی ہوگی اسی لئے پہلے اسٹر کو تو موت کا شوق ہوا ہے حافظ شیرازی فرماتے ہیں ۵ خرم آن رفد کزین منزل دیماں بروم ہ راحت جاں طلبم وارپے جانان بروم۔ تذکرہ دم کہ گراید بسیراں غم رونے سے تا در میکدہ شاداں غزل خواں بروم۔ ان سے پوچھئے کہ موت کیا چیز ہے حدیث شریف میں ہے *الموت تحفہ المؤمن* کہ موت مومن کا تحفہ ہے نظام جدید آباد اگر کسی کے پاس تحفہ بھیجیں اور گھر والے رونے لگیں تو کیسے غم سے کی بات ہے اور میری مراد اس سے غم کتب ہے نہ کہ غیر مکتبہ جلالی کا طبعی صدر ہے اختیار ہوتا ہے اس کا مضائقہ نہیں لیکن سوچ سمجھ کر اسے بڑا نامہ موم ہے بلکہ ان مضامین کو سوچکر عقلاً اس کو گھٹانا چاہئے۔ میں نے طاعون کے زمانہ میں ایک رسالہ شوق وطن لکھا تھا اس کا دیکھنا ایسے مواقع میں تخفیف غم کے لئے نہایت نافع ہے مناسب ہے کہ لوگ اس کو دیکھا کریں۔ چنانچہ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ماں کے رحم کی سی ہے جب تک بچیاں کے رحم میں رہتا ہے اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے اگر اس سے کہیں تو تنگ جگہ سے نکل اس سے فراخ جگہ موجود ہے تو وہ یقین کرے گا اور جانے گا کہ یہی ہے جو کچھ ہے مگر جب باہر جاتا ہے تو ایک بڑا عالم دیکھتا ہے کہ رحم کو اس سے کچھ بھی نسبت نہیں اور اب اگر اس سے کہا جائے کہ رحم میں واپس جانا چاہتا ہے تو وہ کبھی منظور نہ کرے گا اسی طرح دنیا بجا بلکہ آخرت کے بالکل تنگ ہے جب یہاں سے جاوے تو شکر کر دے اور دنیا میں ہرگز نہ آنا چاہو گے جب خدا کے پاس پہنچے کا وقت قریب آتا ہے اور اس عالم کی چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے اس وقت اگر مومن کو کوئی حیات افزا چیز دیکر کہا جاوے کہ لو آسے کہا تو تاکہ تم مدت دما تنگ نہ رہو تو وہ ملت مار دیکھا اور چاہے گا کہ فوراً مر جاؤں چنانچہ یہاں ایک برہمنی طالب علم طاعون میں مبتلا ہوئے لوگ ان کی تسلی کرتے تھے کہ تم اچھے ہو جاؤ گے مگر وہ یہی کہتے تھے کہ میں نہ کمواب تو خدا تعالیٰ سے ملنے کو جی چاہتا ہے اور اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت سنائی جاتی ہے *ان لا تخافوا ولا تحزنوا واولئیکم والجنات انکم توعداون* اس کی مثال یہی ہے کہ جیسے کسی کے لئے بادشاہ کی طرف سے وزارت کے عہدہ کا پیام آئے اور وہ شخص اپنے گھر سے پاؤں تخت شاہی کی طرف چلے تو لوگ اس کے گھر والے بدلتی سے غمگین ہوں گے مگر یقیناً وہ شخص شاداں و فرحان ہوگا اگر اس حالت میں بادشاہ کی طرف سے یوں ارشاد ہوا کہ تم چاہو تو اتنے روز کی مہلت بھی مل سکتی ہے تو وہ ہرگز راضی نہ ہوگا اسی طرح جب راحت آخرت کی خبر ہوئی ہے اور اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے اس وقت اگر

ت  
جس کا ہاتھ  
مستک شد ہو

من  
دیکھا خال تو  
کے شاہیں

۲۳

ع  
نور و نور و نور  
نور و نور و نور  
اور شاد ہے  
مکمل و منت  
کہ جگہ سے  
دور کیا تھا

یہ ہونے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ مضمین اور انیس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم کا نام ہے۔ یہ مضمین اور انیس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم کا نام ہے۔ یہ مضمین اور انیس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم کا نام ہے۔

۳۲

اس سے دنیا میں رہنے کو کہیں تو ہرگز راضی نہ ہوگا پس اسے صاحبو! امانت اللہ سے رقت کرو اسی رقت کی بدولت اہل اللہ ہر وقت شگفتہ رہتے ہیں اور انگوٹوں کے متعلق قسم قسم کی تمنا میں اور امیدیں لگی ہوتی ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کوئے ناپیدی مر کو کا مید ہاست پوسوئے ناپیدی مر کو خوشید ہاست انھیں غم نہیں ہوتا چنانچہ منصور کی یہ حالت ہوتی کہ جبکہ اُن کو داری پر لیجانے لگے تو وہ خوش ہو کر کہتے تھے اے اَنْتَلُوْنِیْ یَا لِقَآئِیْ جَاْنِیْ مَوْتِیْ حَیَاتِیْ۔ غرض موت اہل اللہ کا تو نہیں ہے ان کا تو شغل ہے پس ہو کہ یہ حالت اپنے اندر پیدا کرنا چاہئے تاکہ بجائے غم کے شوق ہو جس کا ایک بہل طریقہ یہ ہے کہ ان مضامین پر غور کرو جو میں نے اس وقت بیان کئے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اس سے غم کا بھی علاج ہو جاوے گا اور آخرت کا بھی شوق ہو جاوے گا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے فَاَعِدْکُمْ نِعْمَةً وَّ مَا عٰتَدَکُمُ اللّٰہُ بَاقِیْ میں اسی کا علاج بتلایا ہے اور سبحان اللہ کیسا عجیب علاج ہے اسکا مراقبہ کیا کرو کہ آخرت میں جو راست ہے وہ دنیا سے بدرجہا بڑی ہوتی ہے اور مرنے والا ہمارے پاس سے خدا کے پاس پہنچ گیا ہے اور یقیناً خدا کے پاس رہنا ہمارے پاس کے رہنے سے بہتر ہے اور گو امرکان کے درجہ میں وہاں کی صورت کا ہی اس کے لئے احتمال ہے مگر اپنے مسلمان عزیز کے ساتھ یہ بدگمانی کیوں کی جائے۔ وہ خدا کو تو بھروسوں کی طرح تکلیف میں ہوگا بلکہ نیک گمان رکھو اور اس احتمال کے تدارک کے لئے اس کے لئے دعا اور ایصال ثواب کرتے رہو میں کے لئے ہمارے غم کرنے سے زیادہ نافع ہے۔ یہ حاصل ہے علاج کا آگے صبر کی فضیلت کا بیان ہے اور انعام کا وعدہ بھی ہے فرماتے ہیں وَلَیَجْزِیَنَّ الَّذِیْنَ صَبَرُوْا اَجْرُھُمْ بِاَحْسَنِ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ کہ ہم ان لوگوں کو ان کے اچھے اعمال پر ضرور جزا دیں گے جنہوں نے صبر کیا اور آگے آیت حق عمل جہاں احاطہ میں وہ عمل مثالتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ عقائد ٹھیک ہوں اعمال درست اور شریعت کے موافق ہوں اب دعا کیجئے کہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم دین اور توفیق عمل مرحمت فرمائیں کہ خدا کی چیزوں سے ہمیں رغبت زیادہ ہو اور دنیا کی چیزوں سے محبت کم ہو آمین (تم الوعظ) **فائل کا**۔ اس وعظ کا نام حضرت والہ نے انوار السراج تجویز فرمایا ہے ایک وجہ تسمیہ کی مناسبت تو اٹھائے وعظ میں مذکور پہلی ہے۔ دوسری مناسبت حضرت والہ نے یہ بیان فرمایا کہ انوار السراج کا نام رکھنا بمنزلہ تسمیہ النحل باسم الخبز کے ہے کیونکہ اس بیان میں ایک مقام پر تیل اور چراغ کی مثال آئی ہے اور یہ مضمون ایک جزو ہے وعظ کا اس کے اعتبار سے دوسرے وعظ کا نام یہ رکھ دیا تو تسمیہ النحل باسم الخبز اس پر صادق ہے تیسری ایک مناسبت جو نہایت لطیف ہے وہ یہ ہے کہ کلام اللہ کے بارہ میں نور کا لفظ وارد ہے اور سراج لقب ہے جناب

قَالَ ابْنُ صَالِحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي لَوْ كُنْتُمْ

رَوَاهُ ابْنُ خَارِجٍ

بَلَّغ

وَعِظْتُكُمْ بِهِ

كَمَالُ الْعِلْمِ

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ  
محمد عبدالمنان

مکتبہ دہلوی، دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بسٹنڈ روڈ کراچی۔







مگر ان کے دل سے کوئی پرچہ کہ کیا وہ خدا سے رنجیدہ ہیں یا انکو کچھ تسلیف ہے ہرگز نہیں مولانا فرماتے ہیں :-

ہرچیز بنیاد پر کہ خدا میں  
جز کہ حیرانی نہایت بکار دیں  
اب کیا، انکو اس سے پریشانی ہے ہرگز نہیں وہ اس کو جو حق سلطنت کا ہے، بھولنا نہیں کہتے مولانا اسی کو فرماتے ہیں :-

ناخوش تو خوش بود و بر جان من : دل دلتے بار دل انجان ہیں  
غرض قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کو دلچسپی ہوتی ہے انھیں روحانی تکلیف نہیں ہوتی  
گو جسمانی تکلیف ہو بعد وہ بھی زیادہ محسوس نہیں ہوتی اس لئے بعض دفعہ دنیا والے -  
خوش ہو کر اس تکلیف کو بیان کیا کرتے ہیں حالانکہ تکلیف میں خوشی کیسی ؟ مگر اس کا راز  
وہی ہے کہ روح کو دلچسپی کی وجہ سے راحت ہوتی اس لئے جسمانی کلفت کی پروا نہیں  
کیگی میر عاودۃ اللہ یہ ہے کہ اسکے بعد ظاہری اور جسمانی نبوت بھی ہو جاتی ہے چنانچہ  
ذاکرین کو ذکر بعد بھوک نہیں لگی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ذکر سے پہلے بھوک لگی  
ہوتی تھی جسکی وجہ سے ذکر کرنا دشوار معلوم ہوتا تھا مگر ذکر شروع کیا گیا تو بھوک جاتی  
رہی علامہ ابن الیقیم جو صوفی مشہور ہیں بلکہ ظاہری عالم سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اسکو تسلیم  
کرتے کہتے ہیں کہ نور ذکر بزرگ غذا کے ہو جاتا ہے ان کے نزدیک ذکر سے بھوک جاتی  
ہو کا یہ سبب ہے کہ نور ذکر غذا کا کام دینے لگا ایک شاعر اسی مضمون کو بیان کرتا ہے  
وَذِكْرُكَ لَمْ يَسْتَقِمْ خَيْرُ شَرَابٍ وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَكَ شَرَابٍ

صوفیہ کے واقعات تفصیل غذا کے بارہ میں ایسے عجیب ہیں جنکو دیکھ کر ماننا پڑتا ہے کہ  
ذکر بزرگ کے غذا کے ہو جاتا ہے چنانچہ کوئی بزرگ چلہ میں غذا کم کرتے جاتے تھے یہاں تک  
کہ بعض دفعہ چالیس دن میں صرف ایک باؤم کھاتے تھے - اگر آپ اطباء سے دریافت  
کریں تو وہ ہرگز اسکو تسلیم نہیں گئے کہ چالیس دن میں ایک باؤم کافی ہو سکتا ہے بس  
یہی کہنا پیسے گا کہ ذکر اللہ نے غذا کا کام دیا اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے اگر عاشق کو  
بھوک لگی ہو اور وہ کھانا کھائے بیٹھا ہو اس وقت اس کا محبوب آجائے تو عاشق کو

بھوک جاتی رہتی ہے اس کی وہی حقیقت ہے کہ محبوب کو دیکھ کر ایسی فرحت ہوتی جس  
 نے غذا کا کام رہا بلکہ پوچھ تو اصلی غذا یہی ہے یعنی فرحت اور جس کو تم غذا کہتے ہو  
 وہ یہی اسی وقت غذا بنتی ہیں جب فرحت موجود ہو چنانچہ اگر کوئی شخص محزون  
 ہو سکو جتنے چاہو ماں کھلا دے اس کے بدن کو کچھ لگتا ہی نہیں۔ اور فرحت و نشاط کی حالت  
 میں معمولی غذا بھی چار و قورمہ کا کام دیتی ہے پس معلوم ہو کہ اصلی غذا فرحت اور پیٹری ہو بلکہ اصلی  
 دوا یہی ہو کہ چونکہ اہل کتب میں کہنا عام صحت و مزیل رضی اللہ عنہم بلکہ طبیعت ہمد اور طبیعت اسوت فاعل  
 ہوگی جبکہ اہل قوت ہوس دو کا کام دے۔ تنہا کہ طبیعت کو قوت دے پھر کسی کی طبیعت کو دوا  
 دار و کریم کو قوت حاصل ہوتی ہو اور طبع کو ترک و اسو قوت حاصل ہوتی ہے تو یہ جو کب بجاتا ہو کہ  
 نفساں شخص دوا نہیں کرتا یہ غلط ہے وہی حقیقت میں دوا کرتا ہے کیونکہ وہی حقیقت  
 یعنی قوت جمیعت کا نام و اس بھی غلط ہے یہ اور بات ہے کہ اسکی تعویث طبع کا یعنی  
 سماں ترک دوا ہے و رد و سروس کیلئے دوا ہے تو یہ محض ظاہری فرق ہے و درحقیقی دوا  
 سے کوئی خفیہ میں غرض یہ تو ہی تعقی ہو گیا کہ اصلی غذا اور اصلی دوا فرحت و نشاط ہے  
 خواہ دوا سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو سو ذکرین کو ذکر لکھ کی عید نشاط فرحت حاصل ہوتا  
 ہے اس سے وہ ان کو غذا اور دوا کا کام دیتا ہے۔ اور کسی کو اسے محبوب کی دیکھ کر  
 نشاط ہوتا ہے اسکو محبوب کا دیکھنا دوا سے بڑھ کر نافہ ہو جاتا ہے چنانچہ اگر کوئی عاشق  
 بیمار ہو اور مرتب ہذاک ہو اس حالت میں اسکا محبوب چلا آوے تو عاشق  
 محبوب کو دیکھ کر دوا دے جیتا ہے۔ مجھے اپنا واقعہ یاد ہے کہ ایک بار میرے والد صاحب  
 مرحوم آتے آبا میں بیمار ہو گئے میں کانپور سے دیکھنے گیا تو مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھے اور  
 کمرے ہو گئے اور مجھ کو دیکھ کر کہتے تھے حالانکہ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھے تھے میں ہی تکلف  
 ہوتا تھا تو محبوب کا دیکھنا دوا سے بھی زیادہ نافع ہوتا ہے۔ ایک شخص مولانا نے لکھا صاحب  
 مہتمم مدرسہ دیوبند کی عبادت کو کیا کیونکہ وہ سخت بیمار تھے مولانا کو مجھ سے بہت محبت  
 تھی تو مجھ سے ملکر دوا مانگے کہ سچے دیکھ کر تو میری بیماری جاتی رہے۔ مولانا نے فرمایا



حضرات صحابہؓ جو غزوہ بدر میں شریک ہو سکے تھے کیونکہ غزوہ بدر دفعہ ہو گیا جس کا کسی کو گمان ہی تھا جہاد کا شوق ظاہر کیا تھا کہ اگر غزوہ بدر کے بعد کبھی جہاد کا موقع ہوا تو سب دیکھ لیں گے کہ ہم اُس کے راستہ میں کس طرح جان بازی کرتے ہیں اس کے ایک سال بعد ہی غزوہ احد ہو گیا جس میں اول تو مسلمان غالب ہو گئے تھے پھر ان کو قدم اکھڑ گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے اب تو اس کو اچھی طرح دیکھ لیا یہی حالت روزہ کے منتقلی ہمارے ہے کہ جاڑوں میں تو گرمیوں کے روزہ کی تمنا کرتے تو جب گرمیوں میں رمضان آیا تو بہت سے گھبر گئے اب اگر رمضان میں سختی بھی رہتی تو کیا حرج تھا کیونکہ وہ تو منہ مانگی مراد تھی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر سختی نہیں کی بلکہ لطف فرمایا کہ گرمی کی تکلیف بھی سب فریادی بارش کا سامان کر دیا چنانچہ سارا رمضان بادل و بارش میں گذریا اگرچہ بوقت رمضان کو دن لمبے تو ہیں خصوصاً مجھے اس سال زیادہ لمبے اسلئے معلوم ہوتے ہیں کہ اس سال میں بے رمضان میں سوائے جوابات و اُک کے اور تلاوت قرآن کو اور سب کام چھوڑ دئے تعلیم و تلقین ہی بند کر دی تالیف و تصنیف بھی ملتوی کر دی اور ایسی حالت میں قاعدہ ہے کہ دن زیادہ لمبا معلوم ہوتا ہے اگر آدمی ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگا ہو تو دن لمبا نہیں معلوم ہوتا مگر الحمد للہ کہ دن لمبے ہوتے ہوئے بھی تکلیف کچھ نہیں معلوم ہوئی۔ کیونکہ گرمی کم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ لمبے بندوں کی مدد ہمیں بھی کرتے ہیں اسباب میں بھی کرتے ہیں حالانکہ اہل دنیا کا قاعدہ ہے کہ صرف اسباب میں مدد کرتے ہیں کام میں مدد نہیں کرتے آپ اگر کسی معیار کو اپنے کام پر لگائیں تو کام میں آپ اس کی مدد نہیں کیا کرتے مثلاً جو وقت وہ کام کرنے بیٹھے اس وقت آپ اُن کام کی یادیں صرف اسباب میں امداد کرتے ہیں مگر حق تعالیٰ کا لطف یہ ہے کہ اسباب میں بھی مدد کرتے ہیں اور کام میں بھی حقیقت میں جو کچھ متوجہ رہتے کام سے ہوجاتا ہو اللہ تعالیٰ اللہ دوسرے ہوجاتا ہے بس یہاں کام کی ایسی مثال ہو جیسے آپ قلم ہاتھ میں لیکر پڑھنا کا ہاتھ بھی اُس پر رکھ لیں نور ایک خوبصورت تحریر لکھیں اور پچھ کی تفریٹ کریں کہ شاہد باش تھے ثوب لکھا اور وہ پچھ نادان بھی یہ سمجھ کر کہ میں نے لکھا ہے خوش ہوتا ہے حالانکہ اس کا تو نام ہی نام ہے

کام تو اور کسی کا تھ یہی حالت ہماری کام کی ہے  
 کا رزلت شک افشانی اما عاشقان مصیبت راتیں بڑھتی ہیں بسند  
 لوگوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ روزہ ہمارے منہ میں ہے مگر یہ خبر نہیں کہ منہ کے ہاتھ میں ہے  
 مولانا فرماتے ہیں

دو دہاں داریم گو یا ہجھوئے ایک دہاں پہنان مت در لب و کو  
 ایک دہاں نالان شدہ کئے شتا ہائے تھوئے در گنگندہ در سما

یہی حال ہمارا ہے کہ جھگو اس کا خیال نہیں کہ ہمارا منہ کس کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اصل  
 میں منہ سے کھانا قلب کے قبضہ میں ہے۔ اگر دل میں تقاضا نہ ہوتا تو کھانا محال ہو جاتا اور  
 دل خدا کے قبضہ میں ہے تو یہ خدا تعالیٰ کی انسانیت سے کہ انھوں نے روزہ کے اندر آپ کو  
 دل سے کھانے پینے کا تقاضا نکال دیا اگر وہ تقاضا نہ نکالتے تو آپ کی مجال ہی کہ روزہ  
 رکھ لیتے بس ہماری مثال ایسی جو جیسے قلم ناز کرنے لگے کہ میں نے ایسا کیا اور میں ایسا خوش تجربہ ہوں  
 اور نادان یہ نہیں دیکھتا کہ وہ خود کسے قبضہ میں ہے

اے قلم بنگر گرا جلا نیست در میان اصبعین کیستی

یہ خدا کی رحمت ہے کہ دل کے واسطے لغت بھی ملے ہے دل کو قلب اسی واسطے کہو  
 ہیں کہ وہ اولٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے ایک تنکا ہمارا ہاتھ میں ہوا اور رائی ہوئی میں ثابت قدم  
 رہے اور اس ثبات پر نازاں ہو تو اسکی حماقت ہو کیونکہ چھوڑ دینے کے بعد وہ ہمیں سو  
 کہیں جو گا پس اب جو لوگ اپنی ثابت قدمی پر نازاں ہیں وہ گریباں میں منہ ڈال کر دیکھیں  
 کہ یہ ثابت قدمی اور استقلال اور پابندی اوقات اور عظیم معاملات کسی بدولت پر محض  
 خدا کا لطف ہے کہ انھوں نے آپ کے دل میں تقاضا پیدا کر دیا جو روزہ کچھ بھی ہو سکتا  
 اسی نے متقی تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے  
 دل کو تقویت دی ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اور یہ بھی ایک دلیل ہو قرآن کی نصیحت  
 کی ورنہ بشر اپنے کلام میں مزبور ہوتا ہے (یعنی وہ کسی نہ کسی سے ضرور دبتا اور مٹتا ہوتا ہے)  
 اور قرآن کریم کو دیکھ کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس کا منظم کسی سے نہیں دبتا اسپر کسی کا اثر

ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید شُرک ارشاد ہے وَلَوْ كُنَّا اَنْ نَقْبَلُكَ لَقَدْ  
 كُنَّا تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَيْنَا قَلِيلًا اور یہ بات اگرچہ ہمیں ڈر کی بات ہے کہ قلوب  
 خدا کے قبضہ میں ہیں معنوم نہیں کہ ہر پیر دین مگر غور کرے سے اس میں ایک لیفیف بات نکلتی  
 ہے وہ یہ کہ حقیقت میں یہی بڑی رحمت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر کو اپنے ہی قبضہ میں رکھا  
 ہمارے قبضہ میں نہیں دیا۔ کیا کچھ کیلئے ایمان کی گو دیں رہنا رحمت نہیں بیشک رحمت ہر  
 در نہ معلوم نہیں کہاں پہونچ کر ہلاک ہو اسی طرح ہمارے اندر علم کامل نہیں ہم کو اپنی جان  
 کے ساتھ رحمت کامل نہیں اگر ہر کو ہمارا اختیار پر چھوڑ دیا جاتا تو نہ معلوم ہم اپنے کو کہاں لچکا کر رہا  
 کرتے اگر تین چار برس کا بچہ یہ متا کرے کہ میں آزاد ہوتا تو خوب کھاتا پیتا یہ اسکی جہالت ہے۔  
 اگر آپ اسکو آزاد کر دے تو حقیقت معنوم ہو جائے۔ صاحبو! دوسرے کے قبضہ میں ہونا  
 جب مضرب ہے جب کہ قبضہ والا رحم و شفیع نہ ہو اگر قابض رحیم و شفیع نہ ہو تو ہر دوسری کے  
 قبضہ میں رہنا مفید و ناسف۔ صاحبو! اگر قلوب خدا کے قبضہ میں نہ ہوتے اور وہ روزہ  
 کی حالت میں دل سے کمرے پیسے کا تقاضا نہ لگاتے تو روزہ رکھنا دشوار ہو جاتا یہ خدا  
 کی رحمت ہو کہ اس نے کھانے پینے کی خواہش ہمارے دل سے لگا کر دی پس متقی نہ بنکرے کہ  
 میں متقی ہوں صاحب تم متقی بناؤ گے ہو ورنہ کیا مجال تھی غرض یہ محض خدا کا فضل ہو۔  
 کہ اس نے قلوب اپنی قبضہ میں رکھے جس سے ہمارے تقویٰ کا نام نہ روشن ہو۔ اب اس حقیقت  
 پر نظر کر کے معلوم ہو گا کہ سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں صاحبو! ایسی مثال آجکے مخلوق میں  
 نہیں مل سکتی کہ کوئی سارے کام میں اوّل سے آخر تک آپ کی امداد کرے پھر اس پر انعام  
 بھی دے یوں تو ہر کام میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے انجام پاتا ہو مگر روزہ  
 میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی امداد و اعانت کو ظاہر فرمایا ہے چنانچہ فرماتا ہے فَمَنْ فَرَّقَ  
 اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ الْعَصْرَ دُوسروں کے معنی یہ ہیں کہ برید کم عدم العصر کیونکہ برید  
 کم العصر کے بعد اس کا آنا اسی بات کو چاہتا ہے کہ یہ نیز نہ تاکید کے ہے اور تاکید یہی ہے  
 کہ عصر رفع ہو جائے یوں کہ ہر دو جو دیئے گئے کا تحقق ثبوت شرائط پر جس طرح موقوف  
 ہو اسی طرح رفع موانع پر ہی موقوف ہے اس وجہ سے مؤید اللہ بکرم اللہ فیہ لہ وجودی کو یہ اندیشہ

عہ  
 ہر اہم سائب  
 کو ثابت قدم  
 بنانا ہوتا  
 تو آپ اہل  
 طوفان کو کچھ  
 چھلکے سے ڈرنا  
 چاہیے  
 پیارے صاحبو!



نفسہ مقصود ہوگی اس تقدیر پر صرف عام مقدر ہوگا باقی معطوف علیہ  
ظاہر ہوگا اس لئے یہی اولیٰ ہے اور ہر حال میں بستر ثابت ہے اب اس کتاب  
پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کو بیان کرتا ہوں اول یہ کہ بے روزوں  
کو شرم کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تو صاف وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم روزوں  
میں تم کو آسانی دینا چاہتے ہیں تنگی کو رفع کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ لوگ  
روزہ میں دشواری ظاہر کر کے ناحقیقت شناس مخالفین کو فرمایا دیتی  
پنظاہر اعتراض کا موقع دیتے ہیں اسے ظالموں نے روزہ رکھ کر تو دیکھا ہوتا  
اس کے بعد ہی اس کو دشوار کہا ہوتا سب سے اول تو روزہ میں روحانی  
یسر آپ کو عطا ہوتا کہ اس سے دلچسپی ہو جاتی پھر جسمانی یسر بھی حاصل ہوتا  
عرض اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم روزہ کو آسان کر دیں گے اور مراد کا  
امدادہ البیہ تحلف ہو نہیں سکتا تو یہ مراد یقیناً متحقق ہوگی چنانچہ مشاہدہ ہے  
کہ پورے میں ایک شخص نے چالیس سال تک روزہ نہیں رکھا تھا میں نے  
ان سے کہا کہ یہ تو بہت آسان چیز ہے تم رکھ کر تو دیکھو پھر چاہے رکھنے کے  
بعد درمیان میں دشواری معلوم ہوگی تو ردینا انھوں نے لکھا اور روزہ پورا  
ہو گیا تو بعد میں اقرار کیا کہ واقعی بہت آسان چیز ہے پھر رکھنے لگے یہ روزہ کی  
خاصیت ہے کہ اس میں ترک طعام و شرب آسان ہو جاتا ہے اگر کوئی بدن  
نیت صوم کے دن پھر بھوکا پیاسا رہنا چاہے تو بہت دشوار ہے مگر نیت  
کے بعد آسان ہو جاتا ہے ان دونوں صورتوں میں وجہ فرق صرف یہی ہے کہ  
پہلی صورت میں صوم نہیں اور دوسری صورت میں صوم پر شاید کسی ہیبت شبہ ہو کہ  
کہ روزہ میں تو یاس ہو گیا کہ اب شام تک کھانی نہیں سکتے اس لئے آسان  
ہو گیا اور بدو نیت صوم کے اساک عن الطعام اختیاری ہوتا ہے اس لئے  
صبر نہیں آتا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے مگر ایک دوسرے طبعی قاعدہ  
اس کے معارض ہے وہ یہ کہ اگر صوم کے بعد کام دشوار ہو جاتا ہے اور آزادی میں





ناگوار خلائق شرع نکل گیا تھا اس کے بعد وہ ولی ہوئے عاصی صاحب معرفت  
شیخ ہوئے مگر اس کلمہ کا کہتا یا دہی نہ رہا اس سے خالص توبہ نہیں کی ایمان  
الذکر لا اللہ کہنے کا راہ کیا تو زبان سے کلمہ نہ نکلا اور سب باتیں کہہ  
تھے مگر لا الذکر لا اللہ نہ کہہ سکتے تھے یہ حالت دیکھ کر لرز گئے جناب باری  
میں دعا کی کہ یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے مجھے بتلایا جائے الہام ہوا کہ فلا  
زمانہ میں تم نے فلاں کلمہ کہا تھا اور اب تک اس سے استغفار نہیں کیا  
اس لئے آج استغفار کے بعد تم نے اس کی سزا دی یہ فوراً سجدہ میں گر پڑے  
اور توبہ کی تو فوراً زبان کھل گئی اسی واقعہ سے سمجھنا چاہئے کہ کبھی طاعت  
کی دشواری کا سبب دوسرے عاصی بھی ہو جاتے ہیں اس کا علاج توبہ و  
استغفار سے کبھی دشواری کا سبب وحشت بھی ہوتی ہے کہ ذکر اللہ سے  
وحشت زدہ وحشت کی وجہ سے اللہ اللہ نہ کہہ سکے آپ بہت لوگوں کو  
دیکھیں گے کہ وہ بہت وقت بیٹا رخصت کر لیتے ہیں مگر ذکر اللہ کے لئے ان  
کی زبان نہیں آتی اس سبب کا سبب بھی وہی معصیت ہے کہ اس کی  
وجہ سے ان کے دل کو ذکر اللہ سے وحشت ہے اسی کو ایک شاعر کہتا ہے  
سے اَحَبُّ مَنَابِقِ الْعَجَبِ بِبَابِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ لِّسَانُ الْمَذْنُونِ يَكْفِيهِ  
اسی واسطے بے ضرورت گناہوں کو یاد کرنا اپنے ہاتھوں وحشت کا سامان  
کرنا، اسی کے متعلق شیخ ابن عربی نے لکھا ہے کہ گناہ معاف ہو جانے کی  
ایک علامت یہ ہے کہ وہ گناہ دل سے مٹ جائے، وجیب تک  
دھسے تو نہیں قلب پر وحشت سموار رہتی ہو اس گناہ کی سزا ہے اس کی  
سزا میں رشاخ طریق کا ارشاد ہے کہ گناہ کے بعد بھی جہ کے توبہ کر کے  
پھر اس نوحان جان سر یاد نہ کرے اس سے بندہ اور خدا کے درمیان ایک  
جواب سامنا و مہم جوئے لگتا ہے جو محبت اور ترقی سے نافع ہے ایسی  
ہی دروہ و ستوں میں اگر کچھ رنجش ہو جائے پھر صفائی کے بعد اس کو بار بار

یاد نہ کرے۔ غرض توبہ کے لئے تو گناہ کو یاد کرے مگر توبہ کے بعد پھر اس کو یاد نہ کرے بلکہ دل سے نکال دے ورنہ اسکی ایسی مثال ہوگی جیسے ایک شخص کو تحصیل داری مل جائے اور وہ روز روز اپنے افسر سے یوں کہے آپ مجھے برخواست تو نہیں کریں گے ظاہر ہے کہ اس حرکت سے افسر کا دل ضرور افسردہ ہوگا اور پہلے خود اس کا دل افسردہ ہوگا جب ہی تو اس کی زبان سے بار بار یہ کلمہ نکلتا ہے پس حق تعالیٰ تو تائید سے بری میں مگر تم تو متاثر ہو گے جب تم بار بار گناہ کو یاد کر کے دل کو افسردہ کر لو گے اور محبت میں ترقی نہ کر سکو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہاں سے بھی عطائیں کمی ہوگی کیونکہ جزاء و ثمرات کا ترتیب عمل پر ہوتا ہے خواہ عمل جو ارح ہو یا عمل قلب ہو خوب سمجھ لو گناہوں کے یاد کرنے پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا حاجی عبدالرحیم صاحب سہارنپوری ایک قصہ فرماتے تھے کچھ کے موسم میں ایک شخص جگرہ عقبہ پر چائے کنکریوں کے جوتے مار رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ مرد و شیطان تو نے مجھ سے فلاں دن یہ گناہ کرایا یہ کہتا جاتا اور جوتے مارتا جاتا تھا یہ حرکت بہت بری تھی ایک تو گناہوں کا یاد کرنا پھر ان کو ظاہر کرنا بعض لوگ توبہ کر کے ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادا توبہ ٹوٹ جائے۔ یہ فکر بھی اچھا نہیں مولانا اس کو بھی حجاب فرماتے ہیں ۵

ماضی و مستقبل پر وہ خدا سرت

یہ خوف بھی چھوڑ دینا چاہئے صفائی کے وقت کہ ورتوں کو یاد نہ کرنا چاہئے اس سے کبھی ایسی وحشت سوار ہوتی ہے کہ ذکر اللہ بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر از خود یہ چیزیں یاد آجائیں تو پھر تجدید استغفار و دعا ضروری ہے۔ یہ تو ذکر نہ کر سکنے کا وہ سبب تھا جو اکثری اور کبھی ذکر نہ کر سکنے کا سبب کسی حالت محمودہ کا غلبہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جس زمانہ میں وہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ

کی خدمت میں ذکر و شغل کے لئے مقیم تھے اس وقت اور سب حضرات اپنا اپنا حال حضرت حاجی صاحب سے عرض کرتے تھے مگر مولانا کچھ عرض نہ کرتے تھے تو ایک دن حاجی صاحب نے خود فرمایا کہ مولانا سب لوگ اپنی اپنی حالت بیان کرتے ہیں آپ کچھ نہیں کہتے۔ اس پر مولانا نے آبدیدہ ہو کر عرض کیا کہ حضرت میں کیا حال عرض کروں مجھ سے تو وہ کام بھی پورا نہیں ہوتا جو حضرت نے بتا رکھا ہے بس ذکر کرتے بیٹھتا ہوں ایسا بوجھ طاری ہوتا ہو کہ زبان و قلب دونوں بند ہو جاتے ہیں حضرت کے فیض میں تو کمی نہیں مگر سیری ہی کم نصیبی ہے ۔

تہبیدستان قسمت آچہ نواز بہر کمال کہ حضرت آج حیاں تشنمی آرد سکنار  
 حاجی صاحب نے اس حال کو سننے ہی فرمایا کہ مولانا مبارک ہو علوم نبوت کا ثقل ہے جو آپ کو عطا ہونے والے ہیں اور یہ اسی ثقل ہی نمونہ ہے جو نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا اس وقت قلب و زبان کا ذکر سے بند ہو جانا غایت قرب کی وجہ سے ہے جس کو شاعر کہتا ہے ۔

سامنے سے جب شمع دل پر آجائے، ہوتا تھا متا ہوں لکھ پڑھا تھوں نکلیا ہے  
 اور جب دل کی یہ حالت ہوتی ہے تو زبان بھی نہیں اٹھتی۔ اس واقعہ سے حضرت حاجی صاحب کا شیخ و مجتہد اور مجدد و فن ہونا ظاہر ہوتا ہے حضرت حاجی صاحب نے یہ تشخیص ایسے وقت فرمائی جبکہ مولانا محمد قاسم صاحب کے علوم کا مظہر بھی نہ ہوا تھا بعد میں حاجی صاحب کے ارشاد کی تصدیق ظاہر ہوئی۔ اور اگر حاجی صاحب یہ تشخیص نفرماتے تو مولانا تو اس حالت کو بے بسی سے ناشی سمجھتے رہتے حاجی صاحب ہی کا کام تھا کہ ایسے ایسے جلیل القدر علما کو سنبھالتے تھے دوسرا قصہ حضرت شیر خاں صاحب کا ہے جو میانجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں تھے جب ان کا

انتقال ہونے لگا نزع کی حالت شروع ہوئی تو لوگوں نے ان کو کلمہ طیبہ تلقین کیا وہ اس سے منہ پھیر لیتے تھے یہ حالت دیکھ کر لوگ گھبرا گئے اور میاں نجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا میاں نجی صاحب نے پوچھا کہ شیر خاں کیا حالت ہے فرمایا الحمد للہ چھا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کو منع کر دیجئے کہ مجھے کسی سے اہم کی طرف متوجہ نہ کریں حضرت میاں نجی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ ان کو پریشان نہ کرو یہ مشاہدہ کسی میں مستغرق ہیں تم ان کو کسی سے اہم کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو سچ ہے صہ

ورنیا یہ حال پختہ یحیٰ غام پس سخن کوتاہ باید والسلام

کامل کی حالت کا ناقص کو علم نہیں ہو سکا۔ انہرہ میں حضرت حاجی صاحب کے ایک مرید تھے اور ان کے بڑے بھائی خاندان نقشبندیہ کے شیخ تھے وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ تم مجھ سے بھی کچھ حاصل کر لو ورنہ پچھتاؤ گے وہ جواب دیدیا کرتے کہ میرے شیخ مجھ سے کافی ہیں مجھے کسی سے رجوع کی حاجت نہیں اتفاق سے ان چھوٹے بھائی کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بھی یہی حالت تھی جو شیر خاں صاحب کی حالت تھی کہ لوگ ان کو کلمہ پڑھانا چاہتے تھے اور یہ نہیں پڑھتے تھے اس کی اطلاع بڑے بھائی کو ہوئی وہ آئے اور ان سے کہنے لگے کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ مجھ سے بھی کچھ حاصل کر لو مگر تم نے نہ مانا دیکھا اب کیا حالت ہے کہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے اسپہ انہوں نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور بڑے جوش میں یہ آیت پڑھی یا لَیْسَ قُوْمِی یَعْلَمُوْنَ بِمَا غَضَبْتُ رَبِّیْ وَجَعَلْنِیْ مِنْ الْمُکْرِمِیْنَ حالانکہ یہ شخص ترجمہ قرآن سے واقف نہ تھے اس وقت اس کی زبان سے اس آیت کا نکلنا صاف اس کی دلیل تھی کہ غیب سے اس کی زبان پر یہ آیت جاری کی گئی ہے یہ جواب سن کر وہ شیخ شرمندہ ہو گئے اور حاجی صاحب کے سلسلہ والوں کو فاضل مسرت ہوئی۔ بہر حال کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ

میں نے بھی  
میری قوم کو  
پہچانتا ہوں  
جو وہی ہے  
میرا پروردگار  
میرا خداوند  
میرا رب و مالک  
میرا خالق و  
میرا مددگار  
میرا مددگار  
میرا مددگار



بہر حال آپ کو جو کلمہ شریف پڑھنا آسان ہے یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے  
 ورنہ کبھی یہ بھی بند ہو جاتا ہے اس لئے حضرت حاجی صاحب سے جب  
 کوئی ذکر یہ عرض کرتا کہ ذکر سے نفع نہیں معلوم ہوتا تو حضرت یہ جواب دیا کرتے  
 کہ یہ نفع کیا تھوڑا ہے کہ خدا کا نام زبان سے نکل رہا ہے اور یہ شعر پڑھتے تھے  
 یا بزم اور یا دنیا جم جتجوی می کنم حاصل آید یا نیاید آرزوی می کنم  
 ذکر میں اس جواب کی قدر کریں کیونکہ شیطان ان کو اس قسم کے دھوکے بہت  
 دیا کرتا ہے چنانچہ شہنوی میں ایک ذکر کا قصہ لکھا ہے کہ ایک رات اس کو  
 شیطان نے بہکا یا کہ تم کو ذکر کرتے تہجد پڑھتے برس گذر گئے مگر اللہ تعالیٰ  
 کی طرف سے نہ پیام ہے نہ سلام ہے جب وہ پوچھتے ہی نہیں تو کیوں سر  
 مارا۔ یہ وسوسہ آتا تھا کہ اس نے اس رات کا تہجد و ذکر موقوف کر دیا مگر چونکہ  
 خدا کا محبوب بن چکا تھا گو خدا سے اپنی حالت کی خبر نہ تھی اس لئے اللہ تعالیٰ  
 نے دستگیری فرمائی کہ خواب میں ایک لطیفہ غیبی نے آکر اللہ تعالیٰ کی طرف  
 سے سوال کیا آج تم نے کتنے کلموں بھلا دیا اس نے وہی جواب دیا جو شیطان  
 نے پڑھایا تھا کہ آپ کو یاد کرتے کرتے برس گذر گئے جب اپنے خبر ہی نہ لی  
 تو میں نے سوچا کہ مجھے ہی سر مارنے کی کیا ضرورت ہے لطیفہ غیبی نے جواب دیا  
 یہ گفت آں اللہ تو لبیک است و میں نیاز و سوز و دردت لبیک است  
 کہ میاں ایک بار اللہ کہیکر جو تم کو دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق ہوگئی تو یہی  
 ہمارا جواب ہے اگر پہلا ذکر قبول نہ ہوتا تو ہم زبان کو ذکر سے بند کر دیتے حضرت  
 حاجی صاحب نے اس کو خوب روشن کر کے بیان فرمایا اگر ایک حاضری میں  
 بادشاہ ناراض ہو جائے تو کیا دوسری بار وہ دربار میں گھسنے دے گا ہرگز  
 نہیں پس جب تم ایک مرتبہ نماز کے لئے مسجد میں آگئے اس کے بعد پھر  
 توفیق ہوئی تو سمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہوگئی اور تم مقبول ہو مردود ہوتے تو  
 دوبارہ مسجد میں گھسنے نہ دیتے کیونکہ ایسی بھی خدا کی مخلوق بہت ہے جو سجد

سے روک دی گئی ہے چنانچہ ایک قصائی کا بچہ مسجد میں گھس گیا تھا مسجدا  
کا ملا جملہ لٹا لگا کہ لوگ جانوروں کو مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ قصا  
کہنے لگا ارے ملا تنہا کیوں ہوتا ہے یہ تو بے وقوف جانور تھا جو  
مسجد میں چلا آیا کبھی تو نے ہمیں بھی مسجد میں آنا ہوا دیکھا ہے ایک اور  
واقعہ کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک آقا بے نماز تھا اور غلام نمازی تھا دو  
بانار میں جا رہے تھے کہ نماز کا وقت آگیا غلام نے آقا سے اجازت مانگی کہ  
میں نماز پڑھاؤں آپ تھوڑی دیر ٹھہریں آقا صاحب مسجد کے باہر  
بیٹھ گئے وہ اندر جا کر نماز میں مشغول ہوا پھر وظیفہ پڑھنے لگا جب سب  
نمازی چلے گئے اور بہت دیر ہو گئی تو آقا نے باہر ہی سے آواز دی کہ میان کمال  
رہ گئے آتے کیوں نہیں غلام نے جواب دیا کہ آئے نہیں دیتا آقا نے کہا  
کون نہیں آئے دیتا کہا جو تم کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھ کو باہر نہیں آئے  
دیتا حضرت جو کچھ آپ سے نماز روزہ ہو جاتا ہے یہ سب انہیں کا کرنا  
ہوا ہے اگر وہ توفیق نہیں تو سب کام رہ جائے قرآن میں ارشاد ہے وَكُلُوا  
اَزْهٰلِ الْاَرْضِ وَلَا تَمُدُّوْا لَكُمُ الْعِلْمَ وَلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ اَنْ يُبْعَثَهُمْ فَتُبْطِلُوْا سَمْعَكُمْ  
اَفْعَدُوْا مَعَ الْفٰعِلِيْنَ کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں منافقین کا  
جانا نہ چاہا تو وہ اس کا سامان بھی نہ کر سکے بلکہ ارادہ بھی نہ کر سکے اور  
اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ارادہ کر لیتے اور سامان بھی کرتے پس تم اپنی  
سعی پر ناز نہ کرو بلکہ تفویض سے کام لو مگر تقدیر کے مسئلہ میں زیادہ غور و  
خوض بھی نہ کرو اور میں نے جتنا بھی اس کے متعلق بیان کیا ہے محض  
اس ضرورت سے بیان کیا ہے کہ اپنے علم و عمل پر ناز نہ ہو کہ بند کے کسب  
و اختیار کے نفی کرنے کے لئے حضرات صحابہ جب ایسے واقعات سے گھبرائے  
تو حضورؐ سے عرض کیا کیا رسول اللہؐ ہم کیا کریں حضورؐ نے فرمایا اَتُوْا فَاَوْفَوْا حَسْبُكُمُ  
اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ پس خدا پر نظر رکھو اور تفویض سے کام لو

معد و ارادہ کر  
چلنے کا ارادہ  
کرتے تو سب کا  
یکسو سامان نہ  
ہو سکتا کرتے  
لیکن اللہ تعالیٰ  
نے ان کے جوارح کو  
میں سے جدا کر  
دیا ہے تاکہ وہ  
اپنے جوارح سے  
بے خبر رہیں  
اور اللہ تعالیٰ  
کی ہدایت سے  
چلیں



بحریت بحر عشق کہ پیش کنار نیست آنجا جز ایں کہ جاں بسپارند چار نیست  
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اگر آسمان کمان ہوا دھوا  
تیرہوں اور اللہ تعالیٰ تیر چلانے والے ہوں تو ان سے کیوں کربچا جائے۔  
موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیر چلانے والے کے پاس کھڑا ہو جائے  
بچارے گا کیونکہ تیر دور والے پر چلتا ہے نہ کہ پاس والے پر فلاطون اسی جواب  
سے دنگ رہ گیا اور کہا یہ جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ پس  
اسیں غور و غوض نہ کرو غور کرنے سے یہ مسئلہ اور سچید ہو گا۔

فہم مخاطب تیز کردن نیست راہ جز شکستہ سے نہ گیرد فصل شاہ  
اگر میں مسئلہ میں شفا چاہتے ہو تو حب ریت اور تفویض اختیار کرو اسی سے  
انشاء اللہ تسلی ہو جائے گی عقل کو تو بہت آزمایا اب خدا کے حوالہ کر کے  
دیکھو مولانا فرماتے ہیں۔

از مود عقل دور اندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را  
حضرت بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ تمام تدبیریں ختم ہو جاتی  
ہیں اور کام نہیں چلتا پس اگر وہ اس وقت کھلتی ہے جب بندہ یوں کہتا  
ہے کہ اے اللہ آپ ہی اس کام کو پورا کریں گے میں عاجز و در ماندہ ہوں  
پس خوب سمجھ لو یہ تیسیر بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کو ہمارے  
لئے آسان کر دیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں یُرِیدُ اللہُ بِکُمُ الْیُسْرَ  
میں ہم کو اس نعمت پر تنبہ فرمایا ہے کہ یہ احکام اس واسطے مرفوع کئے ہیں  
کہ ان کو ہمارے واسطے آسان کر دیں اور گنتی چور کرنے کی وقفہ دیں  
پس تم اس کو دشوار نہ سمجھو اور نہ اس کی فکر کرو کہ تیس دن بیوں کر پورے  
ہوں گے اس کے بعد ارشاد ہے وَلَیْسَ لَکُمْ عَلٰی مَا هَدٰی لَکُمُ بَیِّنٰتٍ  
تاکہ ان نعمتوں پر تم خدا کی بڑائی ظاہر کرو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایتکم فرما کر  
شَرَعَ لَکُم مِّنْہِمْ فَرَیَآئَہُمْ لَکُمْ سَبْعَ نِعَمٰتٍ کُوْشَلٍ سے تشریح

نعمتوں کو بھی اور تکوینی نعمتوں کو بھی اور یہاں دونوں قسم کی نعمتیں مذکور ہیں  
 ہیں کیونکہ تیسرا اور اکمال اعداء تکوینی نعمتیں ہیں تو ان سب نعمتوں  
 پر جب کا میزان اکل حاصل سکے خدا کی تکبیر کو پھر یہاں لیتھیل والدہ  
 نہیں بلکہ لیکٹور والدہ فرمایا کیونکہ اس سے حادثہ کی وقعت معلوم  
 ہوتی ہے اور حادثہ عظیمہ پر ہمارے اندر تکبیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نہ  
 کہ حمد کا اور قرآن شریف میں ہمارے محاورات و جذبات کی بہت رعایت  
 کی گئی ہے میں نے اسی قاعدہ سے ایک لڑکی کے سوال کا جواب دیا تھا  
 ایک مرتبہ جب میں گھر کی لڑکیوں کو تفسیر قرآن پڑھا رہا تھا یہ آیت  
 اِنِّیْ قَاتِلُ کُفْرٍ اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ یُوْفِکُوْنَ خدائے مدعیان اتحاد و دل کو بریاد  
 کرے کہاں پہلے جا رہے ہیں تو ایک لڑکی نے سوال کیا کہ اللہ میاں کو  
 کو سننے کی کیا ضرورت ہے وہ تو عمل سب کچھ کر سکتے ہیں کو سے تو وہ جو  
 عمل کچھ نہ کر سکے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تو تو سننے کی ضرورت نہیں مگر اس  
 جگہ کفار کی جیسی حالت و شرارت مذکور ہے اس کو سنکر خود ہماری طبیعت  
 میں کو سننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جذبات کو بڑھا  
 دیا ہے چاہا بلکہ اس کی رعایت فرما کر خود ہی فرمادیا قَاتِلُ کُفْرٍ اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ  
 وہ نفراتے تو ہم قرآن میں خود اس کو نہ پڑھا سکتے تو ہمارا جذبہ دبا رہتا  
 اللہ تعالیٰ نے ہمارے جذبات کو بڑھا کر دیا کہ اس کی تلاوت کرنے سے ہمارا جذبہ  
 ہم کہتے خود ہی ہلکے سے فرمادی تا کہ اس کی تلاوت کرنے سے ہمارا جذبہ  
 بڑھا ہو جاوے یہ جواب اسی وقت قلب میں القا ہوا اس سے پہلے میں نے  
 کسی جگہ یہ جواب منقول نہ دیکھا تھا اس جواب کی قدر مجھے بعد میں ہوئی  
 کیونکہ اس سے اور بہت سے اشکالات رفع ہوئے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ  
 وقت پر ایسی اراد فرماتے ہیں کہ جس کا پہلے سے گمان بھی نہیں ہوتا چنانچہ  
 ایک بڑی بی بی نے طاعون کے زمانہ میں ایک بچہ کی زبانی مجھت سوال کیا

کہ عزرائیل تو ایک ہی ہے وہ ایک وقت میں انہی روحیں کیوں کر قبض کر لیتے ہیں میں نے سوچا کچھ جواب کیا سمجھ گا مگر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال میرے قلب میں ڈال دی جس کو کچھ بھی سمجھ کر نقل کر سکتا تھا میں نے کہا اس سے کہنا کہ یہی تم نے چانول بھی کھائے ہیں دیکھو ایک لقمہ میں ایک دم سے کتنے چانول آ جاتے ہیں اور ایک دفعہ میں سمنہ میں رکھ لیتی ہو وہ کچھ بھی نہ لگا اور سائلہ کی بھی تسلی ہو گئی غرض اس مقام پر بے تکبر و اللہ ہمارے جذبات کی رعایت سے فرمایا گیلے کہ یہ نیتیں بڑی ہیں اور بڑی لغمت کو دیکھ کر ہم کو اللہ اکبر کا تقاضا ہوتا ہے نہ الحمد للہ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جذبہ کی ایسی رعایت فرمائی کہ تکبیر کو ہماری رائی پہ نہیں چھوڑا بلکہ خود شروع کر کے دکھلادیا چنانچہ عید کے روز تکبیر کہنا ضروری کر دیا یا نماز عید کی ہر رکعت میں تین تکبیریں زیادہ کہی جاتی ہیں تو واجب ہیں در راستہ میں بھی عید گاہ کو جاتے ہوئے تکبیر کہنا سنت ہے بعض آئمہ کے نزدیک جہر اور ہمارے امام کے نزدیک سرا اور عجب نہیں کہ صلوات عید میں تین تکبیریں اس لئے ہوں کہ ایک بمقابلہ یسر کے ہے دوسری بمقابلہ رفع عسر کے تیسری بمقابلہ اکمال عده کے اس کے بعد ارشاد ہے **وَلَا تَكْلَمُ تَشْكُرُونَ** اور یہ نعمتیں اس لئے تم کو عطا کیں تاکہ تم ان پر شکر کرو اور یہ عجیب نعمت کا بیان ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یسر و عدم عسر و اکمال عده و تکبیر ان سب پر شکر کرو اور شکر دوسری عبادات کے اعتبار سے تو ان عبادات کے متعلق ہے مگر فی نفسہ یہ خود بھی مستقل عبادت ہی اس لئے یہ خود بھی مطلوب اور مقصود ہے اس اعتبار سے بھی ایک غایت ہے جس کے لئے یسر و اکمال عده وغیرہ ہم کو عطا کیا گیا پھر چونکہ منعم کی حالت یہ ہے کہ اس سے نعمتوں کا استحضار ہو کر منعم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور محبت کے بعد محبوب سے قرب کا تقاضا ہوتا ہے تو اگلی آیت میں اللہ

تعالیٰ اپنے قرب کو بیان فرماتے ہیں **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ**  
 اس تفسیر سے تمام آیات و اجزاء آیات کا ربط بخوبی ظاہر ہو گیا اور جس طرح  
 ان آیات کی تفسیر آج ذہن میں آئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آئی رایت  
 و اذا سالک عبادی کا ربط پہلی آیت سے مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ  
 نے ہم کو صوم اور تکبیر و شکر و غیرہ کا امر کیا ہے تو ممکن ہے کسی کو یہ شبہ پیدا  
 ہو کہ نہ معلوم خدا تعالیٰ کو ہمارے ان افعال کی خبر بھی ہوتی ہے یا نہیں خصوصاً  
 شکر قلب کی کیونکہ افعال قلبیہ ستور ہوتے ہیں جن کی اطلاع دنیا میں تو  
 کسی کو نہیں ہوتی اور چونکہ طبیعت انسانیہ قیاس الغائب علی الشاہد کی  
 عادی ہے اس لئے بعض لوگوں نے سوال بھی کیا اقرب ربنا فتاجبہم  
 بحسب قدرتنا دیکھنا ہمارا پروردگار ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے خفیہ  
 طور پر مناجات کر لیا کریں یا بعید ہے کہ پکارا کریں اس کے جواب میں یہ  
 یہ آیت نازل ہوئی یہ ربط بھی عمدہ ہے مگر ربط اول احسن ہے اور ربط مشہور  
 پر اس آیت کا پہلی آیت کے متصل آنا امام ابو حنیفہ کے اس قول کی تائید کرتا  
 ہے کہ تکبیر عید الفطر راستہ میں سزا ہونا چاہئے جہر کی ضرورت نہیں رہی  
 تکبیر صلوٰۃ تو وہ چونکہ قرات کے متصل ہے اور قرات جہری ہے اس لئے  
 اتصال جہری کی وجہ سے اس میں بھی جہر ہو گیا دوسرا اس میں جہر کی یہ بھی  
 وجہ ہے کہ مقتدیوں کو اعلام کی ضرورت ہے کہ اس وقت تکبیر کہہ رہے تو  
 وہ بھی اس کی اقتدا کریں اور تکبیر طریق میں شخص مستقل ہے وہاں اعلام  
 کی ضرورت نہیں اور تکبیر شریقی کا جہر خلاف قیاس نص سے ثابت ہے۔  
 لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم **لِجِ التَّحْمِيزِ وَ لِحِ التَّشْرِيقِ** تشبیہ بتلبیۃ الحجاج  
 فافہم نہ اور اذا سالک عبادی عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کی بلاغت عجیب قابل  
 دید ہے کہ نقل بنی قریب یا فانی قریب نہیں فرمایا بلکہ بلا واسطہ فانی قریب  
 فرمایا ہے یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی سے سوال کرے کہ فلاں شخص کہاں



سے قرب حق کا تقاضا ہو گا تو اس آیت میں نسلی فرمادی کہ میں تم سے قریب  
ہوں مجھے تمہارے سب اعمال اور اقوال کی خبر ہے اور اسی پر بس نہیں بلکہ  
أُجِيبُكَ عَنْهُ اللَّهُ إِذَا دَعَانِ میں ہر دعا کو قبول کر لیتا ہوں  
یہاں دعائے مراد عبادت سے دہرائے ظاہری مراد نہیں جیسا آیتہ اذ عَوَّ  
أَسْتَجِبُ لَكُمْ میں یتقونَ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي میں عبادت مراد ہے  
اور عبادت و عا سے تعبیر کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ بتلادیا گیا کہ تمہاری عبادت  
کی حقیقت محض دعا والتجاہد جیسے کوئی شخص ڈوبتا ہو تو وہ دوسروں کو  
پکارتا ہے پس آپ کی عبادت کا صرف یہ درجہ ہے اس کے بعد جو کچھ ہے حق  
تعالیٰ کی عطا وفضل ہے اگر ہم اپنی عبادت پر ناز کرنے لگیں تو اس کی ایسی مثال  
ہوگی دوسرے دوائے کی پکار سن کر کسی نے اس کو بچا لیا ہو اور وہ ڈوبنے والا اس  
کے بعد فخر کرنے لگے کہ میں شہنا و رہوں اسے مجھے خبر بھی ہے کہ وہ کھنے چھو کھا  
ورنہ محض پکارنے سے تو کہاں بچ سکتا تھا اور حقیقت میں ہمارا تو پکارنا بھی  
اُن ہی کی عطا ہے اگر وہ طلب دل میں پیدا نہ کریں تو ہم سے پکارنا بھی نہ ہو سکتا  
مولانا فرماتے ہیں

ہم دعا کرتے تو اب ہمت نہ تو ایمنی از تو مہما ہمت نہ تو  
اس کے بعد فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي کہ جب ہم تمہارا کام کر دیتے  
ہیں اب تم بھی ہمارا کہنا مانو کہ میری باتوں کی تصدیق کرو اور عملاً اس کی تعمیل  
کرو لَعَلَّكُمْ يَرْشِدُونَ تاکہ تم کو رشد و غلام حاصل ہو اور ہدایت میں ترقی  
ہو ورنہ ترجمہ لفظی نہیں حاصل ہوا اس میں بتلادیا کہ ہم جو تم سے یہ کہتے ہیں  
کہ ہمارا کہنا مانو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کا نفع بھی تمہارے ہی لئے  
ہے اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میرا کہنا مانو ایسا ہے جیسا ہم بچہ سے کہا کرتے ہیں  
کہ میاں ہماری ایک بات مان لو اور وہ یہ ہے کہ کھانا کھا لو اس عنوان سے اس  
پر گروانی ہوگی اور وہ اپنے کام تمہاری خاطر سے کرے گا اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ

عہ جوری  
کر لیتے ہیں  
کر لیتے ہیں  
یاد رہے کہ



کہ گناہوں سے کس قدر بچے اور کتنہ کیلئے کس قدر اہتمام کیا۔ اگر یہ غایت ترس  
 نہ ہوتی تو اکمالِ عدت محض ظاہری ہوگی حقیقی اکمال حاصل نہ ہوگا اسی لئے حدیث  
 میں ہے مَنْ لَمْ يَدْخُلْ قَوْلَ الزَّوْرِ وَالْعَمَلِ بِهٖ فَلَيْسَ شَدِيدًا جِدًّا اَنْ  
 يَّتَلَّعَ مَسَلًا بَيْنًا وَطَحًا مَسْمُومًا جو شخص روزہ میں یہودہ پاتیں اور یہودہ کام نہ  
 چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پایا سارہنے کی کچھ پروا نہیں اس سے صحت  
 معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اکمالِ عدت کا یہ درجہ مطلوب ہے جس پر  
 تقویٰ مرتب ہو پس ہم کو اپنی حالت کا مطالعہ کرنا چاہئے کہ ہم رمضان میں گنا  
 ہوں سے کس قدر بچے اور کتنا اس کا اہتمام کیا افسوس کے ساتھ کہا  
 جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو روزہ میں گناہوں سے بچنے کا دماغ بھی اہتمام  
 نہیں ہماری حالت دہی ہے جو پہلے تھی بلکہ بعضوں کے تو رمضان  
 میں گناہ پہلے سے بھی بڑھ گئے اور یہ روزہ لوگ ہیں جن کا مذاق یہ ہے  
 ہر گناہ کبھی در شب اویں کن تاکہ از صدر نشینان جہنم باشی  
 یہ وہ بیباک لوگ ہیں جن کو متبرک زمانہ میں بھی مقبہ نہیں ہوتا کہ  
 اس زمانہ میں گناہ کرنے کا وبال اور دنوں سے زیادہ ہے قاعدہ  
 سے تو یہ چاہئے تھا کہ جن لوگوں نے ان متبرک دنوں کو یوں برباد  
 کیا ہے ان کے لئے ان ایام کی مکافات کا کوئی طریقہ نہ ہوتا مگر خدا  
 تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے وہ اب بھی رحمت کرنے کو سو جو ہیں  
 اگر ان بقیہ دنوں کی درستی کر لی جائے اور اب تک کے گناہوں  
 سے توبہ کر لی جائے۔ صاحبو! ہمیں اس رحمت کی قدر کرنا چاہئے  
 ورنہ پھر یہ وقت شاید نہ ملے۔ اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ایک اور  
 اندیشہ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا نہ لگ جائے  
 کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بددعا دی  
 ہے جس نے رمضان میں بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائی ہو



حضور نے تین شخصوں کو بد دعا دی ہے ایک وہ جس نے اپنے باپ  
 ماں و دونوں کو یا ایک کو ان کے بڑھاپے میں پایا اور ان کو خدمت وغیرہ  
 سے راضی کر کے جنتی نہ بنا دوسرے وہ جس کے سامنے رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے حضور پر درود و سلام  
 نہیں بھیجا تیسرے وہ جس نے رمضان کو ختم کر دیا اور اپنے گناہوں  
 کی مغفرت نہیں کرائی کیا حضور کی بد دعا سے بچنا ضرور نہیں اس لئے  
 اس کا اہتمام ضروری ہے کہ کم از کم رمضان میں تو گناہوں سے بچنے کا  
 اہتمام کیا جائے اور پچھلے گناہوں سے توبہ کی جائے مگر قربان جائے  
 حضور کے کہ گو آپ نے بنظاہر ان لوگوں کو بد دعا دی ہے مگر  
 بدعا بھی ایسے عنوان سے ہے جس میں دعا کی بھی جھانک ہی کیونکہ اپنے رِغْمِ اللہ  
 رِغْمِ انفس فرمایا ہے کہ اسکی ناک خاک میں ملے یا ایسی بد دعا ہے جیسے قدس  
 والیہ بھوپال اپنی باندیوں کو غصہ میں کہا کرتی تھی کہ تمھاری حوٹی گٹھوڑنگی ٹکڑے  
 پر سوار کرونگی پھر سب حج میں سٹائیگیں اور وہاں احرام کھولتے ہوئے سبکی  
 چوٹیاں کشیں اور عمرہ لانے کیلئے گدے پر بھی سوار ہونیکا موقع ہوگا اسی طرح رِغْمِ انفس  
 کے معنی یہ ہیں کہ اسکو سجدہ کی توفیق ہو اور یہ اس موقع کے مناسب بھی ہے کیونکہ  
 گناہ بعد کا سبب ہے اور سجدہ قرب کا سبب ہے خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان کا روز کیسا تھ پورا  
 ہو جائے نثری نعمت ہو کیونکہ اس سے ہلکے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے اور آخرت  
 میں جہنم سے نجات ہوگی پس ہلکے خوش اسلوبی کیساتھ دشمنان کو پورا کرنا چاہئے اور  
 خوش اسلوبی ہی ہے کہ گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کیا جائے اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں  
 اور آخر میں اتنی بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ تم میں جس طرح ان آیات کی تفسیر  
 کی ہے اس سے آپکو سعائی قرآن اور بلاغت قرآن کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن کی  
 تعلیم کیسی پاکیزہ ہے اس کا طریق بیان کیسا لطیف ہے اسکی آیات و اجزاء آیات میں  
 کیسا عجیب ربط ہے ہمیں ہمارے جذبات کی کیسی رعایت ہو پس آج قرآن کا کچھ نمونہ

آپ کے سامنے بیان کر کے میں یہ عرض کروں گا کہ میرا یہ بیان پہلے بیان سے مترتب ہے جو شعبان میں ہوا تھا کہ اُس میں الفاظ قرآن کے حسن کا بیان تھا آج معانی قرآن کے حسن کا بیان تھا حالانکہ میں پوری طرح اُسکے حسن کو بیان نہیں کر سکا مگر انشا اللہ کچھ مزید لو آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا جسکے بعد آپ یہ ضرور کہیں گے کہ قرآن کی شان یہ ہے

بہار عالم جنش دل و جان تازہ دل و دہر  
برنگ احباب عدوت راہ بوریاہی را

اوس کی یہ شان ہے

مخدرات مراد پر وہ ہائے قرآنی  
واقعی کسی نے فتح کیا ہے

چہیت قرآن اور کلام حق شناس  
حرف و حرفش راحت دہر بر معنی

واللہ قرآن کے حسن کی حالت یہ ہے کہ

تفرق تا بقدم ہر کجا کی نگہ دم  
کہ شمع دامن دل ہی کشد کہ چاہی

بس اب میں مقصود عرض کر چکا مگر ابھی عرض کرتا ہوں کہ ان بقیہ ایام رمضان کی ہر کو قدر کرنا چاہئے اس میں نماز کا اور خصوصاً تراویح کا اہتمام کرنا چاہئے مگر حرجاً فقط اجرت لیکر قرآن سنائے اُسکے پیچھے تراویح نہ پڑھیں اس سے افضل یہ ہے کہ اتم ترکیب سے تراویح پڑھ لی جائے اور اگر سبقت ہو تو رمضان کے بقیہ ایام میں اعتکاف کا بھی اتمام کیا جائے اعتکاف بڑی اچھی عبادت ہے جسکی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے کو خدا کے دروازے پر لائے اور زبان حال سے بولے عرض کرتا ہے کہ

خسر و غریب ست و گدا افتادہ در کہوشما  
باشد کہ از بخدا سے مغویاں مگر

کہ نہ اللہ ہم چاہے اسیچے ہیں یا بریں ہیں آپ ہی کہیں اور آپ ہی کے در کے سوا ہمارے لئے کوئی دوسرا در نہیں اس کا جواثر ہوتا ہے اسکو ایک مثال سے سمجھئے ایک غلام اپنے آقا سے یوں کہتا تھا

ترا بندہ چوں من بقید ہے  
مرا چوں تو خواجہ بنا شد کے

کہ آپ کو تو مجھ جلیت غلام اور یہی مل سکتے ہیں مگر مجھے آپ سمجھتا تھا نہیں مل سکتا اسکا  
 اشرچہ کچھ بڑا ہو گا دل کو معلوم ہے ایک اور حکایت شیخ نے لکھی ہے کہ ایک جرگ  
 رات کو توجہ میں اٹھے غریبے نما آئی کہ جو چائے کمریاں کچھ قبول ہیں اور یہ آواز اس  
 طور سے آئی کہ ایک مرید نے پہلی پیر کیلئے وہ حالت بہت سخت ہے جہیں مرید  
 ہی اس سے چھوڑنے لگیں مگر عارف اسکی پروا نہیں کرتا اسکے معمولات میں ذرا فرق  
 نہیں آیا کرتا جتنا چاہے وہ بزرگ نہج میں مشغول ہو گئے اور اگلی رات آئی تو معمول کے  
 موافق پھر توجہ کوائے ایک عاشق مرید کو پیر کی اس حالت پر ترس آیا اور اسے کہا  
 کہ جب وہاں کچھ قبول ہی نہیں تو آپ کیوں مشقت برداشت کرتے ہیں پیر کے سوا ہی  
 میرے شیخ آبادیہ ہو گئے اور فرمایا ۵

توئی از دل برداختی کہ دانی کہ بے ادبوں ساختی  
 کہ بیٹائیہ تو بیچ ہے کہ انکے یہاں میرا عمل مقبول نہیں مگر تو کچھ ڈر کر کیسے بیچو رہوں کہ  
 دوسرا دہی تو کوئی نہیں بس یہ کہنا تھا کہ جھٹ کو چش آیا اور غریبے دوسری  
 آواز آئی ۵

قبول سب گرجہ ہر نسبت کہ جزا پنا ہے دگر نیست  
 کہ جاؤ تمہاری اس جگہ پر رحم کر کے تہا وے لئے دوسرا کوئی دروازہ نہیں ہے  
 تمکو قبول کرے یا پس اعتکاف کی حقیقت یہی ہے کہ بدہ یہ کہہ اپنے کو کریم کے دروازے  
 پر لاؤ گے کہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ۵  
 میگوں کہ دستم لکسیرد کے  
 انشائے شریہ عبادت ضرور رنگ لائے گی۔

ایک غلامت وصال میں قابل اہتمام ہے کہ ایلة القدر کی تلاش کیجائے  
 حدیث میں آتا ہے کہ عشرہ اخیرہ کی طاق و توفیق میں اسکو تلاش کرو۔ اگر کسی کو سب  
 میں جا گئے کی محنت نہ ہو تو کم از کم سناٹیسویں رات میں توفیر و جاگ لے یعنی اور راتوں  
 سے کچھ زیادہ جاگ لے تاہم رات جاگنا شروع نہیں اور آئیں جسد ہو سکے نمازیں پڑھتا

رہے جب اس سے تفکک جائے تلاوت قرآن یا ذکر انتہی شغل ہو جائے شب  
 رات کے متعلق بہت سے حضرات ہجاء کا جزم ہے کہ لیلة القدر نہ نہیں ہے  
 مگر اسے متعلق بعض لوگوں کو شاید ایک فلسفہ شہید ہو گا وہ یہ کہ چاند میں پہلے اختلاف  
 ہے توجہ رات یہاں سنائیے ہو گی وہ بعض جگہ اٹھائیسویں ہو گی تو کیا لیلة القدر  
 وہ ہو گی اور ایک ہوئی تو کسکی رعیت کا اعتقاد ہو گا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو خبر  
 بھی ہے کہ وہاں رات دن نہیں ہیں اور یہ تو خود اس کے واسطے ہی تسلیم کرتے ہیں کہ  
 نیل و نہار کرة النسم سے نیچے ہیں کرة النسم کے اندر رات دن نہیں  
 بلکہ یکساں حالت میں ہے یہاں جب میرے دل میں یہ بات پڑی خوشی ہوئی اور  
 اس سے ایک بات ابی اور اسی ہے وہ یہ کہ متراج کے ذکر میں اللہ تعالیٰ  
 نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر بیان فرمائی ہے سیر مولات کا ذکر نہیں فرمایا  
 جس سے بعض اہل باطل نے سیر مولات کی نفی پر استدلال کیا ہے تو وہاں سیر مولات  
 کا ذکر اس واسطے نہیں کیا گیا کہ وہاں لیلہ کی قید ہی مذکور ہے نہ روزی ہو کہ اس قدر سیر  
 بیان کیے جو لیل کے اندر واقع ہوئی اور ظاہر ہے کہ سیر مولات میں نہایت ہی مولات پر لیل و نہار کا  
 تحقق ہی ہو رہا ہے تو اس سے سیر مولات کی نفی پر استدلال محض لغو ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیر مولات  
 رات میں نہیں ہوتی سو یہ مسلم ہے بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ وہ تو نہ دن میں ہوئی نہ رات  
 میں وہ تو ایسے ایسے مقام پر ہوئی ہے جہاں رات ہے نہ دن بہر حال وہاں لیل و نہار  
 نہیں ہے اس واسطے لیلة القدر کی خوشان و برکات ہیں وہ لیل و نہار کے ساتھ وفیلة  
 نہیں بلکہ ارادہ حق کے تابع ہیں تو اس کی مثال بارش کی طرح ہے کہ یہاں کے  
 کرة النسم کے نیچے آج بارش ہے اور کلکتہ کے کرة النسم کے نیچے کل بارش ہے  
 اگر نشیب قدر بھی ایسی ہو کہ یہاں آج ہے اور کلکتہ میں کل ہے تو اس میں  
 اختلاف کی کیا بات ہے آخر بارش میں کیا ایسا اختلاف نہیں ہوتا پھر معنوی  
 بارش برکات میں ایسا اختلاف ہو تو کیا تعجب ہے اس لئے بیٹھ کر سو کر آپ اپنا  
 ہی تاریخوں کے حساب سے کام کیجئے اللہ تعالیٰ تو سب کی نیتوں کو اور کام کو دیکھنے میں

دیکھو انکے صاحب موافق یہ القدر کی ہرکات عطا فرما دیں گے پس وضو کرنا اور سطر ج خوش اسلوبی سے  
 ادا کر کے کہہ دن بھر نہ بیٹھیں انیس طاعات کا اہتمام کیجئے اور دعا ہو سکے دویر پڑھئے کلمہ غفران پڑھو کہ جسے  
 شفقت ہو تو باری کی یہ شفقت کبھی کہے کہ جو کچھ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اچھڑم دونوں قیامت میں دوزخ داروں  
 کی شفاعت کریں گے قرآن کہے گا خدا دلیوں نے اسکو پند سے اندازم سے روکا تھا میری شفاعت نہ کرے گا اسکی حق میں جانی  
 کیجائے۔ سو نہ کہہ گا کہ میں نے اسکو کھانے پینے اور شادی پر لیا کر ست سدا کا تھا میری شفاعت اسکی حق میں  
 قبول کیجئے یہ سچ حق ہے اور حجت ان ائمہ پر ہے کہ ان کے اجماع میں اور علیہ السلام رضوان پر ہوا جانا یہ وہ قیامت ہے  
 جوں کہ تین شہرستان ہیں اور ہر ایک میں ایک دروازہ ہے اور علیہ السلام سے کہ جب یہ رمضان کی آیت ہو تو ہر ایک کے لئے  
 ایک دروازہ ہوتا ہے اور ہر ایک کے لئے ایک دروازہ ہے اور ہر ایک کے لئے ایک دروازہ ہے اور ہر ایک کے لئے ایک دروازہ ہے  
 وضو کرنا اور سطر ج خوش اسلوبی سے ادا کر کے کہہ دن بھر نہ بیٹھیں انیس طاعات کا اہتمام کیجئے اور دعا ہو سکے دویر پڑھئے کلمہ غفران پڑھو کہ جسے  
 شفقت ہو تو باری کی یہ شفقت کبھی کہے کہ جو کچھ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اچھڑم دونوں قیامت میں دوزخ داروں  
 کی شفاعت کریں گے قرآن کہے گا خدا دلیوں نے اسکو پند سے اندازم سے روکا تھا میری شفاعت نہ کرے گا اسکی حق میں جانی  
 کیجائے۔ سو نہ کہہ گا کہ میں نے اسکو کھانے پینے اور شادی پر لیا کر ست سدا کا تھا میری شفاعت اسکی حق میں  
 قبول کیجئے یہ سچ حق ہے اور حجت ان ائمہ پر ہے کہ ان کے اجماع میں اور علیہ السلام رضوان پر ہوا جانا یہ وہ قیامت ہے  
 جوں کہ تین شہرستان ہیں اور ہر ایک میں ایک دروازہ ہے اور علیہ السلام سے کہ جب یہ رمضان کی آیت ہو تو ہر ایک کے لئے  
 ایک دروازہ ہوتا ہے اور ہر ایک کے لئے ایک دروازہ ہے اور ہر ایک کے لئے ایک دروازہ ہے اور ہر ایک کے لئے ایک دروازہ ہے

(بسم اللہ الرحمن الرحیم)

اشرف علی

شریعت اور طریقت عقد نابل گشتی کامسنون طریقہ فضائل والا حکام الشہور والایام  
 شرعی پر وہ شبات السطور سمیت کے بعد راحت زاد السعد انمولانا مقانونی حیات اشرف

# مواعظ اشرفیہ مجدد دعوات عبدیت مجدد

ملفوظات کمالات اشرفیہ مجدد بنیان المشید علی بد

تمام خلفاء راشدین کا کتاب تاریخ الخلفاء کا اعماد و ترجمہ بیان الامراء  
 علیہ السلام محمد عبداللہ الشافعی وقران الباقی مکتبہ تحالوی مسافر خانہ بندر روڈ۔ کراچی



بھی نہ ہو تب بھی اس رات کی فضیلت کچھ اس آیت پر موقوف نہیں احادیث سے اس کی  
 فضیلت ثابت ہے مگر یہ بات طالب علمانہ باقی رہی کہ اگر یہ تفسیر ثابت نہ ہو تو پھر لیلۃ  
 مبارکہ سے کیا مراد ہو گا سو دو سرا قول یہ ہے کہ اس سے لیلۃ القدر مراد ہے اسی کو لیلۃ  
 مبارکہ بھی فرما دیا گیا بہر حال اس آیت کی تفسیر قریب آئینوالی رات کے ساتھ کو متیقن نہیں  
 مگر محتمل ضرور ہے اور وہ قریب آئینوالی شب شب برات ہے جو شعبان کی پندرہویں  
 رات ہے جو کل کا دن گزر کر آئینوالی ہے اسلئے مناسب معلوم ہو کہ اس رات کے کچھ فضائل کا  
 اور ان منکرات کا جو آجکل اسمیں اختیار کئے جاتے ہیں ذکر کر دیا جائے تو اس تفسیر محتمل پر  
 حق تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب مبین (قرآن) کو اس برکت والی رات  
 میں نازل کیا اس واسطے کہ ہم منذر یعنی ڈرائیوالی تھے اسی انداز کیلئے قرآن نازل فرمایا آگے  
 رات کے بابرکت ہونے کی علت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس رات کی شان یہ ہے کہ اس میں فیصلہ  
 کیا جاتا ہے ہر امر حکمت والے کا کہ وہ ہمارے پاس سے ہوتا ہے اور حکیم کی فضا اسی ہے  
 احترازی نہیں کیونکہ حق تعالیٰ کے تمام امور با حکمت ہی ہیں الخ کوئی بی حکمت نہیں مطلب  
 یہ ہے کہ تمام امور کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے یا یوں کہو کہ کل امر حکیم سمعہ اور امور عظیمہ شان  
 ہیں یعنی بڑے بڑے کاموں کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے یا یوں کہو کہ امور بڑے بڑے امور کے  
 ذکر سے وہ خود بخود ہو گئے ہیں اور اصالۃ اور چھوٹے امور پر بغاوت سب امور آیت میں داخل  
 ہو گئے اب یہ شبہ رفع ہو گیا کہ روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جملہ امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور یہاں  
 سے معلوم ہوتا ہے کہ معظم امور فیصلہ ہوتے ہیں وجہ رفع یہ ہے کہ چھوٹے امور بڑوں کے تابع ہو کر نہیں  
 آہی جاتے ہیں۔ اور شہور تفسیر اس آیت کی اللہ کے نزدیک ہے کہ لیلۃ مبارکہ سو مراد لیلۃ القدر ہے  
 شب برات مراد نہیں کیونکہ ہرگز ہر رات میں ارشاد ہو انا انزلنا فی فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن  
 لیلۃ القدر میں نازل کیا اور یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا اور یہ ظاہر  
 ہے کہ نزول سے مراد دو لوہ جگہ نزول واقعی ہے تدریجی نہیں کیونکہ وہ تو ہر سال  
 میں ہوا اور نزول دفعی ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے اسلئے لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہوگی یہ  
 قرینہ قویہ ہے اس بات کا کہ یہاں بھی لیلۃ القدر ہی مراد ہے لیکن ایک قول بعض کا یہ بھی ہے کہ





کا جواب ہو گیا غرض آیت میں لیلہ مبارکہ سے مراد جو بھی ہو لیکن احادیث سے تو اس رات کا بابرکت ہونا معلوم ہوتا ہی ہے اور یہ نعمت ہے خدا تعالیٰ کی اسکی قدر کرنا چاہئے دنیا میں اگر کسی ایسے کام کی خبر مل جاتی ہے جس میں منافع ہو تو عقلاً اسکی کسی قدر کرتے ہیں اور ذرا سے نفع کی بھی چیز ہوا اسکو احتیاط سے لکھ چھوڑتی ہیں کہ کسی موقع پر کام آگئی مثل مشہور ہے ”داشتر آید بکار“ چھو ایک اقصیٰ آیا جب میں جگہ کو گیا تھا تو لکھنؤ کی ایک ماما بھی حج میں تھیں جو کہ میں برا کہا نا پکا تھیں وہ مدینہ پہنچے تھے بہت ہی شکر تھی کہ پیدل راستہ چل کر گئے تھے جب مدینہ طیبہ سے واپس آئیں تو ایک پتھر مرے سامنے پیش کیا میں نے کہا کہ یہ کاہے کے واسطے لائیں تو کہنے لگیں کہ مدینہ شریف سے کلک کر ایک پہاڑ پر یہ پتھر نظر آیا میں نے خیال کیا کہ یہ چہا ہے اس کو چلو چھوڑنے لے آئی میں نے کہا غضب ہو گئی دوری بوجہ لائی ہو یہ تو دو وحیثیت سوچ کر ہوا یک تو یہ کہ شقت کا ہر دوسرے مدینہ طیبہ کا ہے سو بنا پتھر کے اٹھا نیکی یہ تھی کہ کام کی چیز بھی فرق ادنیٰ اعلیٰ سب میں کام کی چیز کی قدر ہوتی ہو جب یہ دنیا کی چیز و نہیں ذرا ذرا اسی چیز کی قدر کرتے ہیں پھر تعجب ہے کہ خدا رسول کوئی قدر کی چیز نہ ملائیں اسکو ضائع کر دیا جاوے سنا پتھر ہیں ان تاریخوں میں جا گئے کی بہت کم توفیق ہوتی ہو خصوصاً طلباء کو وہ تو یوں کہ کھتر ختم کر دیتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کے علاوہ اور کئی تو بہت سے کام تو اب ہیں سو بوجی اللہ میاں کے پناہ استغاثہ بھی تو ہر وہی پڑھ لکھنے یا اور کوئی نیک کام کر لینے اپنی دل میں اس قسم کی تاویلیں کر لیتے ہیں اکثر طالب علمی میں عرض پیدا ہو جاتا ہو کہ مستجاب کی قدر نہیں رہی جب تک میں نے مینہ المصلیٰ نہیں پڑھی تھی تو نقلیں پڑھا کرتا تھا جب مدینہ پڑھی اور اس میں مستحب کی تعریف پڑھی تو نفس کے قید میں آکر یہ خیال ہو اگا کہ اگر مستحب نہ کرینگے تو یہ مواخذہ تو ہو ہی گا نہیں اسکی بہت سی المستجابات ترک نہ کرینگے۔ واقعی ہماری یہ حالت ہو

۵ اختلافیں جلوہ بر عراب و مجر می کنند :۔ چوں بخلوت میر سزا این کار دیگر می کنند  
 مشککہ دارم ز دانشمند علیہ باز پرس :۔ تو بہ فرمایاں چرا خود تو بہ کتر می کنند

نفس میں عیب عجیب کیم ہیں جی کہ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں تعجب نہیں کہ اس میں بھی نفس کی شرارت ہو احتمال ہے کہ اس میں بھی نفس نے کید کر رکھا ہو کہ اپنی کوتاہیاں ظاہر کر کے اپنے صدق کو ظاہر کیا احبار ہا ہوں نفس سے کبھی وقت مطمئن نہ ہونا چاہئے نفس کی

نعمت کی قدر کرنا چاہئے اور اسکی قدر کرنا چاہئے

اور تاریخوں میں جا گئے

نفس کا بزرگ کید

توبہ حالت ہے

نفس اژدر رہا است او کے مردہ است : از غم بے الٰہی افسردہ است  
 اس کا کشتہ اور گرفتار کرنا ہر ایک کا کام نہیں یہ مکار شیطان سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ اسکو بھی نفس  
 ہی نے تو خرابی میں ڈالا تھا وہ بالذات تو بد ذات نہیں تھا نفس ہی کے کید میں آکر بد ذات ہوا  
 تو یہ شیطان کا بھی باپ ہوا اسی لئے یوسف علیہ السلام حالانکہ نبی ہیں فرما رہے ہیں اِنَّ النَّفْسَ الْكَافِرَةَ  
 کَاَرَاةٍ بِالنَّفْسِ الْكَافِرَةِ یعنی اصل بات تو یہی ہے کہ نفس فی ذاتہ امارہ بالسوء یہ مکرر کلمہ اللہ  
 میاں اپنی رحمت سے محفوظ رکھیں جیسے انبیاء و مستنسن ہیں اگر عوارض کی وجہ سے نفس اپنی کبود سے  
 باز بھی رہے تو عوارض کے اکٹھے جانے پر پھر وہی حالت ہوگی اسلئے نفس کا کید مثل فطر کی ہو گیا  
 چاہے انسان مقامات و ولایت میں بڑی دور تک بھی پہنچ جائے مگر نفس کو نجات نہیں ہے اس سے  
 تو ہمیشہ سو و غن ہی چاہئے کہ احتیاط سو و غن ہی ہے چنانچہ مشہور ہے اَلْحَرَمُ سَوَاطِنُ اسکی تفسیر میں ہمارے  
 حضرت نے فرمایا تھا کہ بنفسہ یعنی ذاتی و احتیاط یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو سواطن ہی رکھے  
 کسی وقت سواطن نہ ہو ہمیشہ کھٹکتا ہے اگرچہ حکماء نے اس جملہ کے دوسرے معنی لئے ہیں وہ یہ کہ انسان  
 کو کسی پر اعتماد و چلنے ہر شخص پر بدگمان رہے احتیاط رکھے چاہے وہ کیسا ہی خالص دوست ہو اور  
 معاملہ کے اعتبار کو بھی صحیح ہے مگر عارفین یہ کہتے ہیں کہ دوسروں سے تو حسن ظن رکھے اور اپنے  
 نفس سے سو و غن رکھے چنانچہ یوسف علیہ السلام نے زیادہ کون ہو گا مگر وہ پھر بھی اپنی نفس کو سواطن  
 تھے اور جب اکابر نفس کو احتیاط کرتے رہے حالانکہ نفس اُن سے بعد تھا تو ہم لوگوں نے تو نفس ہی سے  
 قریب ہو کر بہت احتیاط چاہے مخصوص طالب علموں کی توبہ حالت ہو کہ جہاں کسی عمل کا استحباب حکم  
 معلوم ہو اس فضائل کو چھوڑ دیا جہلاء و مستحبات کو کچھ بھی لینے ہیں مگر کچھ بڑے بالکل نہیں کیئے الا ما  
 شاء اللہ پس یہ نفس کا بڑا کید ہے جس نے اہل علم کو بہت سی برکات سے محروم کر رکھا ہے اس سے  
 بچنا چاہئے اور مستحبات و فضائل کی بھی بیقدری نہ کرنا چاہئے چنانچہ یہ رات جو آنے والی  
 ہے یہ بھی بہت قابل قدر ہے اس سے محروم نہ رہنا چاہئے بلکہ اگر لیلۃ القدر باعتبار  
 معنی نفوی کے لیا جاوے تو ہر رات لیلۃ القدر اور قابل قدر ہو جیسا کسی نے کہا ہے

اے خواجہ پیری رشب قدرت نشانی : ہر شب شب قدر است اگر قدر بدلتی

صاحبوا ہر روز لغت ہے اور ہرات دولت ہے حدیث شریف میں ہے کہ ہر روز نصف  
شب کو بعد خدا تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں دنیا ہمارا  
گھر ہے اور زمین فرش ہے اور گویا آسمان اوّل دنیا کی چھت ہے اور وقف بیت جزو بیت  
کہلاتی ہے تو گویا حتی سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور ہم کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے کہ  
امروز شاہ شاہان مہمان شدہ ہست مارا تہ جبریل با ملائک زبان شدہ ہست مارا  
غرض شاہنشاہ ہر روز ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور متوجہ ہیں اور وعدے فرماتے ہیں ایک اور  
لطف ویسے اگہم کسی دوست کے دروازے پر جائیں خصوصاً مریدین کے دروازہ پر کہ وہ  
بھی اہل اللہ کے نزدیک اس کے دوست ہی ہیں خادم نہیں ہیں۔ بالکل مغرور سپردِ فحائل کہ گمان  
کہ مریدین کو اپنا خادم سمجھتے ہیں اور وہ گھر والے ہم کو نہ بولیں تو یقیناً لے بیڑا ہو جائیں اور اگر بیڑا نہ لے  
تو اس قدر تیرنگا نہ ضرور کہیں گے کہ بولے کیوں نہیں آؤ اگر وہ موتے ہوں تو کھینکے کہ ایسا بھی کیا سونا  
ہے کہ ہمارے آئینہ کچھ بھی نہیں دیکھا ہے جس جرم قائم ہو جائیگا خصوصاً اگر کہلا بھی بھیجا ہو کہ ہم تمہاری گھر  
آؤ یہی رات کیجہ آئیں گے تو اس صورت میں ان مریدوں کو سونپنا بھی اجازت نہ ہوگی جیسا کہ یہ ہے  
کہ ایسے پیرو نکو اپنے حقوق پیش نظر رہتے ہیں اگرچہ وہ حقوق وہی ہیں کیوں نہیں اور جو اقل اہل اللہ  
ہیں انکی حالت دیکھئے حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں انکی تذکرہ کی زیادت  
کو موجب نجات جانتا ہوں کیونکہ وہ یقیناً اپنے ہیں اور ان کے اپنے ہونے کی میرے پاس  
دلیل ہے وہ یہ کہ وہ میرے ساتھ باوجود میرے ناچیز ہونے کے حسن ظن رکھتے ہیں غرض ہماری توفیق  
ہے کہ حقوق و عہدہ کی کمی پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور حق سب جائے  
تعالیٰ کو خیال کیجئے کہ باوجود اسکے کہ ان کے حقوق واقعی ہیں مگر آپ تشریف آوری کی  
خبر نہ آئے بعد بھی تشریف لگوں کو سوتا ہوا دیکھ کر بھی ناراض نہیں ہوتے اور یہ فرماتے  
ہیں کہ اس بندہ نے ایک مستحب ہی تو ترک کیا ہے اللہ میاں ہم کو بے عروقی،  
کا الزام بھی نہیں دیتے کیا ٹھکانا ہے اس رحم کا مظلوم مطلب اس تقریر کا یہ کہ  
اگر ہم کسی دوست یا مرید کے مکان پر جائیں اور وہ نہ بولے تو ہم کتنے ہیتم ہوں اور  
حق تعالیٰ ہمارے گھر روزہ تشریف لاتے ہیں اور ہم اس وقت پڑوسوئے رہتے ہیں۔

مگر وہ بیماری اس حالت کو دیکھ کر ناراض نہیں ہوتے) اس عنایت کا لفظ تھا تو یہ تھا کہ ہم سب پر کھرتے اس واسطے کہ جو آفاقی کبھی کچھ نہ کہتا ہو اسکے سامنے تو پھیل جانا چاہیے تو گویا ہر شب شب قدر اس معنی کر ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ہر روز ہماری طرف متوجہ برحمت ہو تو میں اور جو رات انبیوالی ہے (پندرہویں شب شعبان) اسکے تو خاص فضائل آئے ہیں اس معنی کو اسکو مبارک کہنا درست ہے گو احادیث میں مبارک کا لفظ نہیں اور قرآن میں اگرچہ آیا ہے مگر یہ تفسیر خود محتمل ہے مگر یہ احتمال اس لقب میں مضر نہیں کیونکہ برکت کی حقیقت ہے کثرت نفع اگر اگر کسی چیز کا کثیر نفع ہو نا ناست ہو جائے تو اسکو مبارک کہنا صحیح ہو گا پس احادیث میں جو فضائل اس رات کے مذکور ہوئے ہیں جب ان سے کثیر النفع ہو نا معلوم ہوتا ہے تو اسکو مبارک کہنا صحیح ہو گا گو مبارک کا لفظ نہ درود ہوا ہو اب برکت کی مناسبت ہو اسکو متعلق کچھ ضروری بیان کر تا ہوں وہ یہ کہ اسکی دو تین ہیں ایک دنیوی ایک اخروی آنجمل مدعیان ترقی کو ہمارا اعمان ہونا چاہیے کہ منافع دنیوی کی تکمیل سے منع نہیں کرتے استنا فرق ہے کہ ہم اسکو برکت سے تعبیر کرتے ہیں اور ترقی کے لفظ سے اگر وہ اسی لفظ کو اختیار کر لیتے تو اچھا تھا ترقی کے لفظ کو اختیار کر کے انہوں نے علماء کو اپنا مخالف بنالیا کیونکہ انہوں نے اسکو معنی میں کوئی قید نہ رکھی مگر ہماری مخالفت ان سے ایسی ہے جیسے باپ کو بچہ کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب بچہ بے راہی اختیار کرتا ہے تو باپ اسکا مخالف ہوتا ہے اور اسکو نارتابھی ہے یا جیسے ماں بیاہ بچہ کی مخالفت کرتی ہے کہ بچہ اپنی طبیعت کے موافق غذاؤں مانگتا ہو مگر ماں اسکو نہیں دیتی بلکہ لیسا اوقات ضد کرنے پر اسکو مارتی ہے اور وہ اسکی یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں مثالوں میں دوم کے ضرر متعاضد ہیں کیلہ ہوں اور ایک شد مل باپ اشد العز میں سوچا جئے کہ انہوں کو اختیار کرتے ہیں اور یہ قاعدہ عقلیہ ہے کہ جس جگہ دھم کی ضرورت ہوں ایک شد اور دوسرا ہوں تو انہوں کو اختیار لینا چاہیے مثلاً باپ بے جوہر لڑی کرنے پر بچہ کو مارا تو یہ بھی بچہ کے حق میں ایک درجہ کا ضرر ہے اور دوسرا ضرر یعنی بے راہی اس سے اشد ہے کیونکہ اگر بچہ بے راہی اختیار کرنے لگا تو اس کا انجام بہت ہی برا ہو گا مثلاً وہ بڑھتا نہیں پڑھتا نہ سمجھتا ہے کہ اس سے آئندہ اس کو بہت ضرر ہو گا اور یہ ضرر پہلے ضرر سے اشد ہے اسلئے باپ اور ہوں کو اختیار کیا تاکہ بچہ اشد العز میں

شب مبارک کی تعریف

برکت و شرف ہے

علماء کا اختلاف ہے ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ

سے محفوظ رہے اسی طرح ماں جو بیمار بچہ کو مختلف غذاؤں سے روکتی ہے حالانکہ یہ بچہ کبھی میں ایک  
 گوند مرزوبگینا اسکو اختیار کرتی ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ یہاں بھی دو قسم کے مضر نفع ہیں ایک اشد  
 دوسرا ہون۔ اہوں ضرر تو غذا سے روکتا ہے اور اشد مضر وہ ہے جو غذا کے دینے سے ہو گا  
 وہ یہ کہ اگر بچہ کو اسکی مشائخ موافق غذا دیا جائیگی تو بیماری بڑھ جائیگی اور ہلاکت تک پہنچے گی  
 اسلئے وہ اہوں الضررین کو اختیار کرتی ہو اسی طرح ہم اسکو ناستے ہیں کہ بعض مشورے ہمارے لکھی ہیں  
 کہ ان سے دنیا کا ایک گوند مضر ہے مگر چونکہ وہ مرزا ہوں ہے کہ جو آنا دچوڑ دے پڑیں آئیلا  
 ہے اس لئے اشد الضررین سے بچانے کے لئے اہوں کو اختیار کیا گیا ہے اور وہ مرزا اشد کیا ہے  
 کی خرابی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی مضر نہیں اگر اسکا نام مخالفت ہے تو باب اور ماں اور استاد  
 سب مخالف ہیں اور واقع میں اہوں کو اختیار کرنا تو اصلاح ہے عہدیان ترقی نے ہمیں خواہنا ہونا  
 مخالف بھلیا ہے ہمکو ماحی ترقی کہتے ہیں مگر واقع میں ہم ماحی نہیں ہم تو ایسی ترقی کے حامی ہیں  
 کہ سات بہشت تک اسکی برکت چلی جاوے اور ان کے پاس اپنے دعوے پر کہ انکی ترقی حقیقی  
 ترقی ہے کوئی دلیل نہیں اور ہمارے پاس قرآن وحدیث سے دلیل موجود ہے مگر ہم ان الفاظ سے  
 بچتے ہیں جو قرآن وحدیث میں نہیں ہیں اور اس لفظ کو اختیار کرتے ہیں جو قرآن میں ہے وہ کیا جو برکت ہے  
 بچہ کی حقیقت پر کثرت خیر اگر کوئی اعتراض کرے کہ تم قرآن وحدیث کو صرف ترقی دین کی ثابت  
 کہو گے ترقی دنیا کا ثبوت کہاں ہو جواب یہ ہے کہ ہم ترقی دنیا کو بھی قرآن وحدیث ہی سے  
 ثابت گیتے ہیں جو کر کے سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث میں دنیا کیلئے بھی لفظ برکت  
 اختیار کیا گیا ہے پناجہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس  
 کیلئے ان کے مال اور اولاد میں برکت ہونے کی دعا فرمائی تھی اسی سے ثابت ہوا کہ  
 ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی دنیا کی دعا دی تھی اب لوگ خوش ہوئے  
 چہنگے کہ یہ بات تو ہمارے مطلب کی بتلا دی تو خوب سمجھ لیجئے کہ منافع دنیا کو دینا  
 ہیں ایک وہ کہ جس میں ضرر نہ ہو دین کا۔ اور دوسرا وہ کہ جس میں ضرر ہو دین کا مہلوی،  
 پہلی ترقی کے حامی اور دوسری کے ماحی ہیں جیسا کہ گورنمنٹ کو باوجودیکہ حامی ترقی  
 دنیا کہا جاتا ہے اور وہ اسکی حمایت کرتی ہے کہ رعایا ترقی کرے مگر باوجود حمایت ترقی

ترقی ایک اور چیز ہے مطلب سے  
 منافع دنیا کو دینا نہیں اور اسکی مثال اور دنیا کی

کے یہ بھی گورنمنٹ ہی کا قانون ہے کہ ڈپٹی بڑا جرم ہے حالانکہ وہ بھی ترقی ہے اور ترقی ہی  
 بھی کہیں کہ ایک ذات میں آدمی مالا مال ہو جائے مگر گورنمنٹ اس ترقی کی حامی نہیں بلکہ کبھی  
 ہے صاحبو! وہی قاعدہ تو مولویوں نے اختیار کیا ہے کہ بعضی ترقی کے حامی ہیں اور بعضی  
 کے حامی ہیں یعنی جو ترقی مفردین نہ ہوا سکے حامی ہیں اور جو مضبوط اسکے حامی ہیں بڑے تعجب  
 کی بات ہے کہ ایک ہی بات اگر مولوی کریں وہ تو مردود ہو اور وہی بات گورنمنٹ کریں تو مقبول  
 ہو تو مردودوں جگہ ایک ہی ہے مگر حیرت ہے ایک جگہ مقبول ہو اور دوسری جگہ مردود ہو یہ  
 تو ایسا ہی ہے جیسے طالب علم معقولی تھے اور تھے دونوں حقیقی بجائی بھائی۔ ایک نے دوسری کو  
 کی گالی دی کسی نے کہا کہ وہ تیری بھی تو ماں ہے اس نے جواب دیا کہ میں اسکو جس حیثیت سے گالی دیتا  
 ہو گا وہ اسکی ماں ہو اس حیثیت سے نہیں دیتا کہ میری ماں ہے یہی صورت یہاں بھی ہو کہ بات تو ایک  
 ہے مگر مولوی کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے تو مردود اور گورنمنٹ کی طرف منسوب ہونے کی  
 حیثیت سے مقبول غرض حدیث سے ثابت ہو کہ وہ بھی ترقی ہی ہے ایک درجہ میں مطلوب ہو خیر تو  
 یہاں بطور جملہ معترضہ کے آگیا نقاب میں پہنے ہی مضمون کی طرف رجوع کرتا ہوں آیت میں اس  
 شب کی علی سبیل الاحتمال اور حدیث میں علی سبیل الجزم برکت کی تفصیل بھی فرماتے ہیں چنانچہ  
 آیت میں اور شاذ ہے کہ فیہا لفرق کل امر حکیم یعنی یہ بھی ایک برکت ہے کہ اس شب میں تمام  
 امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے تمام امور میں سب چیزیں آگئیں صرف نماز و روزہ ہی نہیں بلکہ دنیوی  
 امور بھی اس میں داخل ہیں مثلاً اس کیفیت میں اتنا پیدا ہو گا جنگ ہوگی فتح ہو اتنا پانی برسو گا  
 غرض سب امور کا فیصلہ و انتظام ہوتا ہے یہ سب اختلاف برکت میں داخل  
 ہو گیا سو ایک فرد تو یہ ہے برکت کی دوسری برکت دینی ہے جو احادیث میں مذکور ہے کہ  
 کہ جب شعبان کی پندرہویں رات ہوتی ہے تو حق تعالیٰ اول شب سے آسمان و دنیا پر نزول فرماتے  
 ہیں یہ خصوصیت اس رات میں برہمی ہوتی ہے یعنی اور راتوں میں تو پچھلے اوقات میں نزول ہوتا ہے  
 اور اس شب میں ہی نزول فرماتے ہیں یہ بھی وجہ برکت میں سے ایک وجہ جو برکت کی اسکی  
 قدر و گراں جہاں ماہ محبت کا ہوا اسکو ایک لمحہ غنیمت معلوم ہو گا وہ تو محبوب کی طرف سے پہنچنے والی غنیمت ہے  
 کو بھی بہت غنیمت سمجھنا یہاں تو دو غنیمتیں شرب کے بڑھ گئے یہاں اضافہ اصل کو بھی زیادہ ہو گیا جو حمد و ثناء







جلدی بھاگ چلے کہیں کھڑا تھیں نے ان حافظ صاحب کے علم میں ایک دفعہ سہ سہا رہا  
 ہو گیا لوگوں کو پانی کی تکلیف ہو نیلگی حافظ جی اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بھائی ایک مشک  
 بنالے اور غلہ میں توہی پانی بعد دیا کر رکھ کے نہ بہت برامانا حالانکہ بغور دیکھا جاوے  
 تو مشک اور پیالہ میں فرق ہی کیا ہے پیالہ میں دوسروں کو بھی پانی پلا دیتے ہیں صرف عورت  
 ہو گیا ہے کہ پیالہ میں پانی پلانا عیب نہیں اور مشک لئے پھرنا عیب ہے مگر حافظ علی حسن  
 صاحب کو عیب نہ معلوم ہو تا تھا کیوں کہ اُن میں عجب نہ تھا وہ اپنی کچھ شان ہی نہ  
 سمجھتے تھے اور رکھ کے میں عجب تھا وہ اسکو عیب سمجھا غرض جب عمل شاق میں عجب کا  
 احتمال قوی ہو تو ایسے موقع پر عمل شاق کا انتظار نہ کرے اس کا بالکل اہتمام نہ کرے کہ  
 ہیئت ممتاز ہی ہو کسی نیکی کو تو بھی میسر ہو جاوے حقیر نہ ہو جانے دوسرے کی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھے  
 پڑوسی کے ہدیہ کو بھی حقیر نہ جانے اسی واسطے حدیث میں ہر کہ اگر پڑوسی کے یہاں  
 سے بکری کی گھری بھی ہدیہ میں آئے تو اسکو حقیر نہ کرے۔

صاحبو! ہر وقت بڑے لطف کے انتظار کی ضرورت نہیں اگر شکا نہ تو کیا گھر ابھی چھوڑے  
 طلب کی تو یہ شان ہونی چاہئے

مرا از زلف تو میرے بسند است ہوس را وہ مدہ بسند است

شیخ عبدالحق رحمہ اللہ نے اشعۃ اللمعات میں یہ شعر اس حدیث کے بعد جس میں آیا ہے کہ حضور صلی  
 اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر بال ترشوائے تھے اور تقسیم کرائے تھے لہذا فرمایا کہ یہ حضور  
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اجزاء شریفہ کی ذکر و یادداشت کا باعث تو ہو گیا ہو یا  
 بوسے بسند است کا یہ بھی ایک مصداق ہو گیا۔ واقعی بڑے صاحب دل تھے غرض  
 یہ ہے کہ جو بھی مل جائے غنیمت سمجھے اسکا انتظار نہ کرے کہ آخر شب ہی کی فضیلت ملے  
 یہاں سے اختلاف اتنی رحمت کا راز بھی معلوم ہو گیا کیونکہ اس اختلاف میں کوئی قول  
 تو آسان ضرور ہو گا اسکو لینے والا بھی دین ہی کا لینے والا ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے جو  
 اپنے نیک بندوں کی شان میں فرمایا ہے تبتا فی جوہر عن المصباح جمع کہ جدا ہو تو ہیں  
 کہ وہیں انکی توبہ لگا ہو تو سے علماء میں اختلاف ہے کہ آیا اس سے مراد اخیر شب،

اختلاف اتنی رحمت کا راز

میں تہجد کے لئے اٹھنا ہے یا عشاء کی نماز ہے بعض نے تہجد مراد لیا ہے اور بعض نے دوسرے  
 معنی لئے ہیں جن صورت میں تہجد مراد ہوگا تو انہیں آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ علیحدہ ہو جاتی ہیں  
 کروٹیں انکی خوابگاہوں سے یعنی غیڈ سے اٹھ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اگر  
 عشاء کی نماز مراد ہو تو یہ ترجمہ ہوگا کہ علیحدہ رہتی ہیں کروٹیں انکی خوابگاہوں سے یعنی جب  
 تک عشاء سے فارغ نہ ہوں سوئے ہی نہیں اختلاف کو کتنی آسانی ہو گئی کہ جو شخص  
 بدون عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے نہ لیٹے اور یہ خیال کرے کہ میں بھی اس آیت  
 میں داخل ہوں وہ بھی اس ثواب کا مستحق ہے کیوں کہ حق تعالیٰ کی شان یہ ہے  
 جو حدیث شریف میں وارد ہے اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي تُوَدَّهِ بِي اِسْمِ دَاخِل  
 ہو جائیگا جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ حق تعالیٰ نے نماز عشاء پر یہی وعدہ کیا ہے تو حق تعالیٰ  
 اسکو تہجد ہی کا ثواب دیدینگے مگر شرط یہ ہے کہ کوئی بناء اس فن کی ہوتی چاہئے۔  
 اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي تُوَدَّهِ بِي کے متعلق ایک واقعہ آیا دیا وہ یہ کہ یحییٰ ابن اکثم کا جو کہ امام  
 بخاری کے شیخ ہیں جب انتقال ہوا تو ایک شخص نے خواب میں دیکھا پوچھا کیا  
 گزری فرمایا مواخذہ شروع ہو گیا تھا اور حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے بڑے تو ایسا  
 ایسا کرتا تھا میں سہم گیا اور خاموش ہو گیا سوال ہوا کہ خاموش کیوں ہو گئے میں  
 نے عرض کیا کہ ایک بات سوچ رہا ہوں پوچھا گیا کیا سوچ رہے ہو عرض کیا میں نے  
 تَوَلَّيْتُ حَقَّوْرًا قَدَسَ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کَا یَہِ ارشاد سنا تھا اِنَّ اللہَ یَسْتَعِیْ بِمَنْ ذِی الشَّیْبَةِ  
 الْمُسْلِمُ کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے مسلمان سے شرماتے ہیں تو میں حیران ہوں کہ میں تو  
 بوڑھا ہوں مگر یہاں دوسرا معاملہ ہو رہا ہے اس پر ارشاد ہوا کہ ہماری رسول اللہ نے  
 سچ کہا اور رادوی بھی سچے ہیں آج تیرے بڑھاپے کی بدولت بچتے ہیں اور تیرے  
 بڑھاپے کا لحاظ کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ خواب وہی معتبر ہے جو کسی حجت شرعیہ کے  
 معارض نہ ہو جیسا یہ خواب ہے ایک اور شخص کا قصہ ہے جو نہایت مسخرہ قصہ اس نے  
 مرے کو وقت اپنے ایک دوست کو وصیت کی کہ جب بکو قبر میں رکھو تو میری داڑھی  
 پر آٹا پھڑک دینا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا لوگ دیکھ کر ہنس پڑے اور کہنے لگے یہاں بھی

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي تُوَدَّهِ بِي





سہولت ہو خواہ اول میں خواہ آخر میں اسکو اختیار کر کر سہولت کے متعلق ضعیف  
الہمت کیلئے ایک گز حدیث میں آیا ہے تھوڑی سی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ  
تھی کہ جب آپ کو دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ آسان کو اختیار کر لیتے تھے  
کہیں دیکھا ہو یا دانتا ہے کہ شیخ اکبر جو کہ بعد مجاہدہ کرنے والے ہیں اختلاف مسائل کے  
بارہ میں فرماتے ہیں کہ جس مسئلہ میں حلت و حرمت کا اختلاف ہو تو ظاہر تو یہ ہو کہ حرام  
کہنے والا زیادہ محتاط اور اقرب الی الدین ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ حلت کا فتویٰ دینے  
والا اقرب الی الرحمۃ ہے کیونکہ رحمت کا اصل اثر سیر ہے یہی راز ہے کہ معاصی کی سزا  
میں حلال کی تحریم تو ہوئی ہے مگر حرام کی تحلیل کبھی نہیں ہوئی لیجئے اہل مجاہدہ کے قول  
سے بھی ہمارا مدعا ثابت ہو گیا مگر ہم شیخ اکبر کو کیوں لیں ہم بنی اکبر کو نہ لیں حضور  
صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ہی شان تھی کہ **مَا خِيفَ بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَحَدُهُمَا**  
نہ تھا جیسا اوپر مذکور ہوا لہذا ایک کام کے دو طریقے ہیں ایک آسان اور  
دوسرا مشکل آپ آسان طریقہ کو اختیار فرماتے خدا تعالیٰ کی عادت سے بھی  
اسکی تائید ہوتی ہے حق تعالیٰ کی قدرت کی یہ شان ہے کہ انکے گنہگاروں کو جو چیز جو جو  
اسی واسطے اگر آسمان اور زمین کے میدان میں اگر گنہگاروں کو فرما دیتے تو سب  
اسی وقت تیار ہو جاتے کچھ بھی دیر نہ لگتی مگر ایسا نہیں کیا بلکہ چھ دن میں بنائے  
سب کام آہستہ آہستہ کئے علماء نے فرمایا ہے کہ اس میں تعلیم ہے تثبت اور سہولت  
کی اور میں اس سے استنباط کرتا ہوں کہ اس میں تعلیم ہے سہولت کی بھی البتہ جس  
کام کا ایک ہی طریق ہو وہ تو صرف اسی طریق سے ہو گا خواہ سہل ہو یا دشوار باقی  
جہاں دو طریق ہوں تو سہل ہی کو اختیار کر کے چلیں گھر کے دو راستے ہوں تو جو میدان  
ہمس کو اختیار کر کے کہ اس میں سہولت ہو گی اور لعن و فحش ہی ہوتا ہے کہ  
رات بظاہر تو مدعو ملو ہو مگر درحقیقت قریب قریب خطم ہو جاتا ہے خطر ہے مگر عرش پر کا ہی عمل ہو  
سہ راہ راست ہو اگرچہ دو راست +  
یعنی راست کی تفسیر بے خطر ہے خط مستقیم نہیں ورنہ اس میں مصراعہ پر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کو دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ آسان کو اختیار کر لیتے تھے

خدا تعالیٰ کے کام سے سہولت کی تائید ہوتی ہے

ایک عالمی شہرت تھی کہ وہ راست ہی فرمایا ہے میں اور دیکھی فرمایا ہے میں اسے کیا معنی اسے کہ وہ راست تو خود مستقیم ہوگا جو مطلب بے تک پہنچا ہوا ہے خود مستقیم سب خطوں میں بین القطبین سے چھوٹا ہوتا ہے پھر وہ کہنے کا کیا مطلب ہے جواب وہی ہو جو اوپر کیا گیا کہ یہاں رہی کہ معنی طرف کو موافق ہوتی ہے کہ میں گویا وہ ظاہر میں کہ ہی ہو مگر معنی راست ہو پس یہاں راست معنوی مراد ہے یعنی جس میں معنوی کی نہ ہو مطلب یہی کہ جو راستہ ہر خطوں میں دو دو پاس سے جانا چاہو اور اس راستہ کو نہ جانا چاہو جو خط ہر خط پر قریب ہو مگر ہر خط ہو کہ حقیقت میں وہ ہی ہو پھر حال انکی ایسی رحمت ہو کہ آدمی تو ہر اسباب میں عمل کرنے کو مجبور نہیں رہتا اگرچہ تین دفعہ اللہ ہی کہی کہ توفیق ہو جاوے اسکو کہنا ہی ملت چھوڑ دے اگرچہ وہ معنوی ہو ایک واقعہ قیامت کو دن کا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو گناہوں کو کمال نامی نہ تھا بلکہ ہر گناہ اور وہ شخص اس پر مغرب سے مایوس ہوگا اتفاق ہو ایک خدا پیچہ ان میں لکھا کہ اسے کہنے سے بڑی نعمتات کا پلہ دینی ہو جاوے گا اس پرچہ میں لکھا کہ اللہ لکھا ہوگا اگرچہ جبکہ اسے اخلاص سے لکھا ہوگا اگرچہ ایک دفعہ ہی کہا ہو دیکھئے ایک بار کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کہتا فائدہ حاصل ہوا اگر شہد ہو کہ اسے لا الہ الا اللہ خلوص سے کہا ہو گا اور ہم میں خلوص سے نہیں جواب یہ ہے کہ اگر خلوص ہی نہ ہو تب بھی کہنا بیکار نہیں کہنے سے استعداد تیار ہو جائیگی اور یہ اوّل باب ہی کہنا آئندہ عمل پر معین ہو جائیگا کہ خدا ادنیٰ عمل کی بھی بیکار نہ ہو اور کوئی ساعت کی زندگی میں کوئی نہ ہو جو دوسری کو مشائخ نے پاس لٹاس تو دیکھا ہو کہ کچھ نہ کچھ سلسلہ رہو

بیک شرم زدن عاقل ناں شاہ خاشی شاید کہ لگا ہو کند آگاہ نباشی

حاجو! و تہ کو ضائع نہ کرو ہر مردت کی قدر کرو خاصہ کہ ایسی شب کی جبکہ بیان ہو رہا ہے ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ جو بعض افراد کی کتابوں میں پند رہیں شب شعبان میں خاص نوافل پڑھنے کو کہہ دیا ہے یہ کوئی قید نہیں جو چیز شرعاً ہے قید ہو اسکو بے قیدی رکھو حدیث میں نوافل کی کوئی قید نہیں آئی بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو آسیں نوافل بھی آگئے اور وہ بھی کسی بیعت کے ساتھ نہیں باقی بزرگوں کے کلام میں جو خاص ہیئت کے نوافل کا ذکر آیا ہو تو اسکا سبب یہ ہے کہ کسی بزرگ نے کسی مرید کیلئے اسکی خاص حالت کا اقتضا اسکو

تجوید کیا ہوگا اور اسکے حق میں یہ ہی مصلحت ہوگا اب اسکو عام کر لینا یہ بدعت ہو باقی  
 بزرگوں کو کچھ غرض حدیث میں کوئی خاص عمل وارد نہیں چاہے قرآن شریف پڑھو  
 یا اللہ اللہ کرو یا نوافل پڑھو خواہ وعظ کہہ سنا چنا پڑ کا پور میں اس شب کو اندر ہم وعظ  
 کہہ دیتے تھے کیونکہ وعظ کے شغل میں جاگنا ذرا آسان ہوتا ہے اگرچہ بعض اُنہیں بھی ہوتے  
 ہیں۔ لطیفہ ایک شاہ صاحب تھے اُن سے کسی نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ وعظ میں نیند  
 آتی ہے اور نوح میں نہیں آتی انہوں نے جواب دیا کہ نیند پھولوں پر آیا کرتی ہے  
 کانٹوں پر نہیں آتی مگر یہ ایک لطیفہ ہے حقیقت یہ نہیں ہے ورنہ پافانہ میں کیوں  
 نیند آتی ہے وہاں پھول کہاں رکھیں دوسرے عبادات ظاہر میں پھول کہاں ہیں وہ تو  
 نفس پر نہایت شاق اور گراں ہیں اُن میں بظاہر حظ اور لذت نہیں اور رکھیل تماشے  
 نفس کو موافق ہیں اور ان میں حظ ہے اس بنا پر معاملہ برعکس ہونا چاہیے تھا بلکہ حقیقت  
 اسکی دوسری ہے وہ یہ کہ نیند یکسوئی سے آتی ہے کھیل تماشے میں یکسوئی نہیں ہوتی ہر  
 جزو میں جدا جدا لذت ہوتی ہے چہر مستقل توجہ کیجاتی ہو اس سے توجہ منقطع ہو جاتی ہے اسلئے  
 نیند نہیں آتی مملکت نماز کے کہ جس داس کو شروع کر دیا چونکہ وہ ہم کو ایسی یاد دہتی  
 ہے کہ سوچنے اور غور کرنے کی اس میں حالت ہی نہیں ہوتی جیسے گڑھی کی کوک بہر  
 رکھدی کہ بس ایک طریقہ پر چلتی رہتی ہے اس لئے بالکلہ نمازیں توجہ کی توجہ  
 کرنیوالی کوئی چیز نہیں اس میں یکسوئی ہو جاتی ہے اس لئے نیند آجاتی ہے اسی طرح وعظ کو  
 کہ جہاں شروع ہو گیا اور اس طرف کان لگ گئے بس یکسوئی ہو گئی اور نیند آئے  
 لگی اور کھیل تماشے میں توجہ بٹی رہتی ہے یکسوئی نہیں ہوتی اسلئے نیند بھی نہیں آتی ،  
 باقی شاہ صاحب کا کلام مخاطب کی خاص حالت کے اعتبار سے ایک لطیفہ ہے  
 خلاصہ یہ ہے کہ یکسوئی میں نیند آتی ہے اور اس میں نیند نہ آئے کی تدبیر یہ ہے کہ متفرق  
 اعمال شروع کر دئے جاویں تاکہ توجہ منقطع رہے کچھ دیر نوافل پڑھ لے تلاوت  
 کر لی ذکر کرنے لگے پھر وعظ شروع کر دینا یا منٹنے لگے۔ مگر وعظ میں ایک خرابی  
 ہو گئی ہے کہ لوگوں کا اجتماع ہو جاتا ہے تو ایسی ہوتی ہے اسلئے بہتہ ہو کہ کچھ لوگ جمع

وعدہ نیند آئے اور کھیل تماشے میں نیند نہیں آتی

اسکی یاد دہتی ہے

ہو کہ عبادت کریں اور نیند کو دفع کیلئے متفرق عبادتوں میں مشغول ہوں کسی کو کوئی غفر  
مبارک بات بھی کہی (جیسے کھانے کے ساتھ کبھی گرمی کا پانی ڈالنے کے لئے ہیں) اتنی  
بات کا مضائقہ بھی نہیں۔ یہ نہ ہو کہ سارا وقت باتوں ہی میں گزار دیں کیونکہ نہ راجا گناہی  
معقود نہیں جیسے ایک فقیر کہ میں نے دیکھا کہ محض جلگے کیلئے افیون لکھا یا کرتا تھا جو خلاف  
شرع حرکت تھی تو ایسے جاگئے سو کیا فائدہ سو ایسا تو نہ کرنا چاہئے جاگنا تو عبادت کیلئے ہو مگر تیرید  
نشا کو کچھ بیچ میں تھوڑی بات ہی کرے تو مضائقہ نہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت  
عائشہؓ سے باتیں کر لیتے تھے باتیں معقود نہیں تھیں بلکہ طبیعت کی تازگی کیلئے السافطی اس طرح  
نفس کو خوش رکھنا چاہئے اور اگر تیرکان ایسا ہو جاوے کہ نیند سے بیدا ہو ہو جاوے تو سو ہی ہو کہیں کہ  
اور نہ پورے قدر اسی حالت میں موی میں نصیلت ہو بہر حال عہدیت مطلوب ہو خواہ سوئے میں اور  
یا جاگئے میں اپنے کو سپرد بخدا کر دے جیسا حکم ہو دینی کرے بس یہ حالت ہو رہے

زنگہ کی عطائے تو درجی فدا لئے تو  
جاں شدہ بطلانے تیرہر کی عطائے تو

اور یہ حالت ہو جسکو مولانا فرماتے ہیں شخص

بجو کلکم درسیان اصبعین

نستیم در صف طاہر عتین

غرض اس بار نفس کیلئے نہ ہو محبوب کا جو حکم ہو وہ کر دے یہ جو عہدیت اور باتی کوئی شے  
بالذات معقود نہیں بعض نکات پر ہونا ممنوع ہو جاتا ہے اور سو نامطلوب ہو جاتا ہے جو حیرت و ہر  
کا وقت دہر کا سو نا پسرخش ہو کہ اعانت ہو شب بیداری میں معلوم ہو اگر مقصود امتثال امر  
ہے اس پر بھی اس وقت ایک نکتہ عجیب یاد آیا جو آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدني  
کے متعلق ہوا اسکو حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا تھا تو آپ کے قلب پر وار دہوا ہو گیا اور کسی  
سے سنا ہو گا واللہ اعلم فرماتے تھے کہ واخلقت الجن والانس ليعبدني سوال یہ ہوتا ہے کہ عبارت  
کہ نبی الی علاء جن اور انس کے اور مخلوقات ہی تیرہو جیسے فرشتے پھر جن و انس کی تخصیص  
کیوں فرمائی جواب یہ ارشاد فرمایا کہ عبادت کہ معنی ہیں عباد شدن یعنی غلام شدن یہ نہاں جن  
و انس ہی کا ہے شرح اسکی یہ کہ خدا میں دو معنی ہیں ایک معنی دو سر و غیر معنی۔ نو کہ کی خدمت تو معنی ہوئی  
اور غلام کی معنی نہیں ہوئی غلام کی خدمت کہنا آپ کا لے اور قلہ ان اللہ لا یارفاہ کما یبے لیکر یا رب کبریا کی صوبہ

تخصیص جن و انس اور جن و انس کی تخصیص

یہ دو اصطلاحات جن و انس اور جن و انس کی تخصیص



نصف م کرنے تک چلتی ہے یہ شان جن وانس ہی کی ہے کہ انکی عبادت کوئی معین نہیں قوت  
 برہوتان کا عبادت پاخانہ جانا ان کا عبادت اور ان کا کسی کو شرعی حکم سے مارنا  
 عبادت کوئی کام ایسا نہیں کہ ان کیلئے عبادت نہ ہو بخلاف دوسری مخلوق کو کہ وہ  
 اپنی عبادت میں مشابہہ گیر کر میں جنکے خاص کام کیلئے مقرر کیا جاتا ہو پس یہ شان ہے  
 عبد کی کہ جو اسکو حکم ہو وہ کرے حتیٰ کہ بعض رخصت کو ترجیح ہو جاتی ہے اور عزیمت  
 خلاف اولیٰ ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ بیمار تھے آپ نماز کو وقت احتیاطاً  
 ختم نہیں فرماتے تھے دوسرے بزرگ نے اُن سے فرمایا کہ آپ بھیجے ہوں گے کہ میں بڑا  
 کام کر رہا ہوں مگر قلب کو دیکھئے کہ تیمم میں اشترار نہیں جاتا نہ شراعت کا حکم  
 اس موقع پر تیمم کا ہے پھر اس میں تسکین نہ نماز امت ہے احکام شریعہ کی اسوقت  
 عزیمت تیمم ہی ہے کسی عجیب بات فرمائی غرض عبادت تو یہ ہو کہ جیسے حکم ہو ویسے کر  
 سے یہ ان تلخ نچو، ہرگز سلطان دیں خاک برفرق قناعت جہانیں  
 اتنی اے میں کہتا ہوں کہ آسانی سے کام کرو جس موقعہ پر عبادت کا حکم ہے عبادت  
 کرو اور جہاں سونے کا اسرہ وہاں سوئے اس میں دن و رات چو گئی برکات  
 چو گئی اسی قاعدہ سے اس شب کی برکات حاصل کرو مگر لوگوں نے اس شب میں  
 برکات چھوڑ کر یہودہ حرکات اختیار کر رکھی ہیں چنانچہ آتش بازی ایسی منکر حرکت ہو  
 نام ہی میں اس کے منکرہ تو نیک اقرار ہے نام ہی ایسا اہام کیا گیا جس میں آتش ہو اور بازی  
 جی ہے نام ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ خطرہ کی چیز ہے اور محبوب ہو بعد آتش سے نہیں  
 ہوتا بھی کوئی ایسی بات ہے حدیث شریف میں تو یہاں تک ارشاد ہے کہ سوتے وقت چلنے  
 لوں کرو جو کھانا دہری رکھا جاتا ہو کھانے کو اسکو بھی چلے ہوا ہو ورنہ اسکو کھانے کو نہ لے کر  
 خالی نہیں اور اس کے متعلق واقعات بھی ہو گئے ہیں جیسے تمنا لے گئے نہ ہو گئے  
 بڑی فطرہ کی چیز ہے چنانچہ بہت سے واقعات اسکی بدولت ہر سال پیش آتے ہیں  
 کسی کا ہاتھ جل گیا کسی کی جان جاتی رہی کسی کا مکان خاک سیاہ ہو گیا اور اگر  
 فرما کہ یہ بھی نہ ہو تو انکاف مال تو فروز رہی ہے اور زیادہ تر پیران نابالغ بزرگ

عبدان کو بھلائیوں میں شب کی برکات کو چھوڑ کر انصاف کر رکھیں

نصف م کرنے تک چلتی ہے

جن کے دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تراشہ دیکھیں مگر تو نہ وقار کے خلاف ہو  
اس لئے بچو نیکو اثر بناتے ہیں اور عذریہ کرتے ہیں کہ بچے نہیں مانتے تماشوں میں بچو نیکو  
ساتھ بجاتے ہیں۔ صاحبوا ان بچو نیکو کیوں بدنام کرتے ہو بلکہ تمہاری ہی تہی گو د میں  
ایک بچہ ہے جس کو نفی کہتے ہیں وہ نیکو لیجاتا ہے ظاہر میں بچوں کو پیسے دیتے ہیں  
اور مقصود خود تراشہ دیکھنا ہوتا ہے اپنی غرض کیلئے اولاد کے اخلاق بگاڑ دیتا ہو  
اور اگر تراشہ مجھ ہی ضد کرتے ہیں تب بھی یہ عذر قابل قدر نہیں دیکھو اگر تمہارا بچہ  
باغی نہیں شامل ہو کہ گولہ چھوڑنے لگے تو تم اس کو روکو گویا نہیں ضرور روکو اگر نہ مانگا  
جبراً روکو گئے اس طرح پہلے کھوں نہیں روکا جاتا بس یوں کہو کہ گناہ کو بڑا ہی نہیں سمجھتے اگر تم خود معصیت  
کو برا سمجھتے تو بچو نیکو اسکی عادت کیوں ڈالتے بھلا اگر بچے ضد کر کے سانس پانگے لگیں تو کیا دیدو گے  
جس کو خدا و رسول نے مضر کہا ہے کیا وجہ ہے کہ اسکی عادت ڈالی جاتی ہے معلوم ہو کہ خدا و  
رسول کے فرمان کی وقعت نہیں پھر یہ کہ یہ مال تمہارا کہاں ہے سب خدا ہی کی ملک  
ہے تم محض خزانچی ہو تمہارے ہاتھ میں تو سچو مل ہے تم ایسے ہو جیسے غلام ہو تلو ہے مالک  
صرف اللہ تعالیٰ ہیں چنانچہ ارشاد ہے وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَلَیْلَہٗ مِیْزَانُ  
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ یعنی یہیں یہ اجازت نہیں کہ اسکو جیسے چاہیں خرچ کریں خدا کا مال چلا سکتا  
قیامت میں سوال ہوگا کہ تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا پس جب بچو نیکو انتہائی  
کیلئے پیسے دینا شرعاً حرام ہو تو تم دینے والے کون ہو ہرگز مت دو دو اور ضد کر نیو بلکہ مکمل تراشہ  
میں ہی ان کو مت کھڑا ہونے دو صاحبوا ہر گز ان سے تو بچو نیکو ایسی عادت ڈالی ہو کہ جس سے  
انکو دولتیں مل سکیں اور تم ایسی عادتیں ڈالتے ہو جس سے دنیا اور دین دونوں تباہ ہوں  
ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ اُنکا ایک لڑکا تھا بالکل بچہ کم سن انھوں نے بی بی سواتدا  
ہی سے کہہ رکھا تھا کہ اگر یہ کوئی چیز مانگو تو اپنی ہاتھ سومت دو و بلکہ اسکی ضرورت کی چیز ایک  
جگہ اس سے مخفی کر کے رکھ دو جب یہ کوئی چیز مانگے تو اس سے کہدو کہ وہاں جا کر اللہ دیانے مانگو اور  
ہاتھ ڈاکر لیتا تا کہ اسکیا اعتقاد ہو جاوے کہ اللہ میاں ہی دیتی ہے چنانچہ بی بی ذالیسا ہی کیسا  
ایک روز اتفاقاً اسکے لئے کھانا رکھا مھول گئی اُس روز بھی بچے نے حسب معمول اللہ

بزرگوں سے بچوں کو لڑھکائی کا سبب انتقام کیلئے اسے شکنجہ کیس کا بت چ

میاں سے کھانا مانگا اور ہاتھ ڈالا تو کھانا عجیب سے پیدا ہو گیا اس بزرگ کو  
خبر ہوئی کہنے لگے بحمد اللہ میں اس ہی حالت کا منتظر تھا اسکو بعد مقام عراس پر کی  
یہی حالت رہی کہ جب اسکو ضرورت ہوتی خدا تعالیٰ سے مانگتا اور وہ چیز طاقی ان  
بزرگوں نے پہنچ ہی میں اسکو صاحب کمال بنا دیا خیر ہم ایسے نہ ہوں تو بچوں کو معامی  
میں تو مبتلا نکر میں عرض یہ ہے کہ اس بار سے میں نہایت اہتمام کی ضرورت ہے اس  
آتش بازی کی اصل دیکھی جاوے تو یہ نکلتی ہے کہ ہر ایک ایک قوم ہے یہ اصل میں  
آتش پرست تھے پھر اسلام لائے ان میں کچھ لوگ بھی تھے مگر بعض میں آتش پرستی  
کا مادہ موجود تھا یہ فعل انکا ایسا دیکھا ہوا ہے تاکہ اس بہانہ مرکز کی طرف توجہ رکھیں پھر دیکھا  
و دیکھی دوسری مسئلوں کی بھی اسکو اختیار کر لیا جب ماضی اس کا مادہ کفر ہو تو یہ شعبہ کفر کا  
ہوا اسکو دوسری مصیبتوں سے زیادہ اہتمام کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیو تو خیر یہ مصیبت  
توجہ پر تک مصیبت ہی ہے کہ نبی بھی اسکے براہی سمجھتے ہیں۔ ایک مصیبت بزرگ عبادت ہو  
یعنی اس تاریخ کو تہوار منایا جاتا ہے وہاں اس سے انکار نہیں کہ عبادت کی رات ہے مگر انہیں  
صرف اتنا منقول ہے کہ جعفر علیہ السلام اس رات میں قبرستان میں تشریف لگے اور اہل  
بیت کیلئے استغفار فرمایا اور وہی ثابت بالسنن و ائینہ عارکۃ لبرق ربانی  
شعبۃ و آلہ تزی و ابن ماجہ و تلمیذ مرقیہ البیہقی (۱) اس سے زیادہ منقول نہیں کھا میں توسع ہی  
کہیں منقول نہیں جیسا عاشورہ میں بعض روایات وارد ہیں مگر لوگوں کی اس میں حلوے کا یہ  
انقطاع کیا ہے اسنو با میں عجیب عجیب روایات گھڑی ہیں چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت جبر  
کی اس تاریخ وفات ہوئی تھی یہ انکی فاتحہ ہے یہ واقعہ تاریخ ہے بالکل ہی خلاف کیوں کہ وفات  
حضرت کی شعبان میں نہیں ہوئی بلکہ شوال میں ہوئی ہے اگرچہ کہ وفات گو شعبان میں نہیں ہوئی  
مگر جو شعبان بعد میں آیا تھا انہیں انکی فاتحہ دلائی گئی تھی تو جواب اسکا یہ ہے کہ اول تو احوال و احوال  
بعد فاتحہ کیسی پھر تم اس کا ثبوت دو کہ شعبان میں انکی فاتحہ دلائی گئی تھی اور یہی ثابت کرو  
کہ اس میں ٹوہہ ہی پکا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس تاریخ میں دندان مبارک شہید ہوا  
تھا اور آپے حلوہ کھا یا تھا اس کو کہ تو میں تو یہ بھی محض غیور کیونکہ یہ واقعہ شہادت دندان

استشعار کی اصل  
بہار نبوی طبع کی ہے مصیبت کی تاریخ

اس وقت تاریخ کی تاریخ

عاشورہ کا واقعہ

کا بھی سوال ہی میں ہوا اتفاقاً غرض یہ باتیں بالکل گھڑی ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ثابت ہو اس سو صرف اس قدر ثابت ہو سکتا ہو کہ مردوں کو اس رات میں نفع ہو یا نقص ہو صرف اتنا لکھا کہ مردوں کو ثواب بانٹ دو باقی اور پابندیاں کوئی چیز نہیں ثواب پر پونجا نیکوئی شریف پر ہونا زبردستی ہر رات ہی چاہو کہ دو مگر حلو کی تخصیص کیجنا اناج ہی کافی ہو یہ بھی کافی ہیں بعض لوگ اس میں یوں کہتے ہیں کہ حلو سے کئے گئے خند کرتے ہیں جواب یہ ہو کہ چار دن پہلو کا کوا سدن نہ پکاؤ بعض شہروں میں شب برت سے ایک دن پہلو خورہ مشہور ہے کہ شب برت میں تو سنانے مردوں کو ثواب پہونچاتے ہیں اور ایک دن پہلو جدمیر مردوں کو تاکہ وہ پرانے مردوں میں شامل ہو جائیں ورنہ شامل نہیں کئے جاتے بھلا بتلائے اسکی کیا اصل ہے اگر علما ایسی بے اصل باتوں کو شیخ کرتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی دہانی ہو گئے ماحجہ ان رسوئی کوئی اصل نہیں غرض اس رات کے احکام یہ ہیں جو بیان ہوئے اور دن کے احکام یہ ہیں کہ دن کو روزہ رکھو یعنی بند رہو یہ تاریخ کو جواب کی روایت کے حساب سے اتوار کا دن ہوگا دہی روزہ کا دن ہوگا حدیث میں ہے **قَوْمُوا إِلَيْهَا وَصُومُوا** اٹھا رکھا اس اس تاریخ کے متعلق صرف یہ حکم ہے یہ بیان قصداً اس لئے کیا گیا کہ وہ رات آنیوالی ہے اس قدر اور کہتا ہوں کہ یہ مقدمہ ہے رمضان کا میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ رمضان شریف میں جو جاگتا ہوگا اس شب کا جاگنا اسکا گناہ ہے اور یہ صوم ایام رمضان شریف کا نمونہ ہے پس دونوں نمونے رمضان کے ہیں ان نمونوں سے اصل کی پیروی ہو جائیگی میرا اس صوم کے بعد جو صوم منع فرمایا اس میں حقیقت میں رمضان کی تیاری کیلئے فرمایا ہے کہ جب شعبان آدھا ہو جاوے تو روزہ صوم کی مطلب یہ کہ سامان شروع کرو رمضان کا یعنی کھاؤ پیو اور رمضان کیلئے تیار ہو جاؤ اور یہ امید رکھو کہ روزے آسان ہوں گے جب معلوم ہوا کہ رمضان کو روزہ وغیرہ آسانی مطلوب ہو تو اسی کو ذیل میں ایک عہدہ تدبیر آسانی کی میں چمکتا ہوں وہ یہ کہ روزہ میں یہ تذکرہ ہی مت کرو کہ حج گرنی ہو یا مس ہت لگ رہی ہے بھوک زیادہ ہے دل گرہاتا ہے ضعف بہت ہو گیا ہے یہ تذکرے بالکل نہ کرو صبح روزہ بالکل سعادتمند ہو گا یہ بد دن دودھ گھی کی تدبیر میں اسکو تجربہ کا طریق بتلاتا ہوں کہ ایک روزہ صوم رکھو کہ اس میں تم کو تذکرہ نہ کرو اور دوسرا لیا کہو کہ تم میں یہ تذکرہ کرو دونوں میں سے شروع

شب مبارک کا بیان ہے

روزہ کے آسان طریقے

رمضان کے لئے نیک کام اور نیک اعمال کا وقت

پاؤگے اور ایک عرض رمضان کو سالانہ کے لئے یہ ہے کہ انہی سے گناہوں کو چھوڑ دو اور ایسی  
بتلا رہو گو تو رمضان میں کیسے چھوڑو گے خصوصیت خاص اہتمام سوچو اور دو خصوصیات ماحور توں کو اس کے اہتمام  
کا زیادہ ضرورت ہے اور باقی جتنی بھی باتیں ناجائز ہیں سب چھوڑ دو جبکی کمائی اچھی نہیں وہ ایسی  
کمائی چھوڑ دیں کیسا افسوس ہو کہ روزہ حرام غذا سے افطار ہوا اول تو ایسی کمائی باطل چھوڑ دیں اور اگر اس بنا  
جس پر گرفتاری ہیں اور مجبوری ہے تو کم از کم رمضان کیلئے تو نیک کمائی کا اہتمام کریں میں اس کا  
ایک طریقہ بتلاتا ہوں اگرچہ بتلانا کبھی تو چاہتا نہیں کیونکہ لوگ کچھ سے کچھ سمجھ جاتے  
میں مگر اس لئے بتلاتا ہوں کہ لوگ رمضان میں تو حرام خوردی نہ کریں صورت اس کی یہ  
ہے کہ تمہارے پاس جو کمائی حرام کی ہو اس سے پہلے کی چیزیں ملت خرید و کسی سے  
دوسرے قرض لیکر اس سے خرید لو چاہے قرض پھر اپنے اسی مال میں سوا کر دینا یہ کبھی کما  
قول ہے بہرہ میں ہے کہ کسی کا فرس قرض لے لیں تاکہ بوقت ادائیگی کوڑا کوٹھے میں جائز اور  
یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جیسے حرام کا کمنا جائز ہے اسی طرح اس سے دوسرا انتفاع ہی حرام ہے  
اس غلطی میں بہت لوگ مبتلا ہیں ایک صاحب تھے وہ رشوت کے مال سے کہاتے  
تو نہ تھے مگر جو تھے ہیں لے تے تھے غرض لوگوں نے عجب عجب گھڑت کی ہیں اور جلتے ہیں کہ ہم  
بری ہو گئے حالانکہ ایسا نہیں ہے کما نا بھی ایسے مال کا حرام اور منع ہونا بھی حرام یہ احکام  
مجھ سے رمضان اور شعبان کے بیان کرو ملے گئے ایک تو مبارک تاریخ کا ذکر یعنی شعبان کا بندھن  
روزہ اور اس کے بعد مبارک ماہ کا ذکر یعنی رمضان شریف کا تو یہ نور علی نور ہے  
فقط

اشرف علی

۲۴ شعبان ۱۳۵۰ھ بمطابق

حرام مال سے کس قسم کا انتفاع ہے جزئیہ دیکھو درود پڑھ کر

شب مبارک

عہ اس سو یہ نہ سمجھا جاوے کہ حرام مال کمانے کا گناہ جاتا ہے گناہ گار نہ ہوگا اور اس پر مواخذہ  
بھی ہوگا یہ تدبیر شوہر اس کی ہے کہ مال حرام اپنے کام میں نہ آئے ۱۲ اجاب



[illegible]

اسکو منسوخ کرنا تھا اور اس پر کفار کی طرف سے اعتراض واقع ہوتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسکا اہتمام فرمایا کہ آئندہ واقع ہونے والے اعتراضات مسلمانوں کو زیادہ پریشان نہ ہوئے تو پہلے ہی سے اطلاع فرمادی کہ یہ یقیناً اور نادان لوگ تہلکہ سے ادیس اس طرح اعتراض کریں گے تم ان سے دلگیر نہ بنانا اور اس اہتمام کی وجہ یہ ہے کہ اعتراض سے اثر نہ ہوتا ہے یہ اہم بات ہے کہ کوئی ممبر کوئی جواب دیتا اور انتقام لے لیتا ہے پھر ہر کار کا معمول یہ ہے کہ وہ ایسے مواقع پر ممبر کرتے ہیں اور آپس میں ایک ایک دوسرے سے جو دعویٰ قائم ہے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے وہ راز یہ ہے کہ حضرات ہر طرح کے مقصود کی پہچان کرتے ہیں اور چونکہ مقررین کا مقصود ایسا ہے اس لئے اسکو مقصود میں کانیاں کر کے کیلئے جواب نہیں دیتے کہ اگر جواب دیں گے تو اسکا مقصود حاصل ہوگا کیونکہ جواب دینے سے شفا بخیر ہو جاتا اور اعتراض کا اثر ہلکا ہو جاتا ہے پس وہ ایک مسلمان کا بچی خوش کر کے کیلئے جواب نہیں دیتے غرض اہل اللہ محسوس نہیں ہوتے انکو بھی اعتراض سے اثر ہوتا اور ان کا بھی دل کھٹکتا ہے مگر وہ بعض وجوہ سے مبرا کرتے ہیں۔ اگر اعتراض سے اثر نہ ہو تو خبر میں فہم بست ہی نہ ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ نے قواعد اخلاقیہ غیبیہ انہم خیرون فرمایا ہے کہ جب انکو غصہ آتا ہے تو مدحی اور درگزر سے کام لیتے ہیں کہ غصہ نہیں فرمایا کہ انکو غصہ ہی نہیں آتا کیونکہ غصہ کا نہ آنا کمال نہیں کمال یہ ہے کہ غصہ آئے اور اس نے مقتضی پر عمل نہ ہو۔ بعض لوگ اہل اللہ کو فانی سمجھ کر انکی ہمت پر ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ یہ بیکار جو چاہتے ہیں اعتراض کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر اثر نہ ہوگا سو وہ خوب سمجھ لیں کہ اثر ان پر بھی ہوتا ہے اور وہ صبر کرتے ہیں اور انکے صبر کا وبال شمس ہے حضرات صحابہ کو بھی اعتراض سے ناگوار می ہوتی تھی کیونکہ اسی میں اجر ہے مگر ناگوار می زیادہ ہو تو ناقابل برداشت ہوجاتی ہے جس سے دنیا اور دین کے کاموں میں خلل واقع ہونے لگتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسکا انتظام فرمایا کہ ناگوار می ہو مگر ہلکی ہمتا کہ

عہ و فیما ان ہذا المقصود حرام والا مائدہ علی لحم حرام والا مسلمون یقللہم لعلہ یؤمن علیما لقرآنہ تعالیٰ ولہم صبر و حزم  
و لکن لہم عزم الا سور و انما کان من عزم الامور لا قیمن مجاہدۃ انفس فی سبیل اللہ لانی الانتقام و الانتصار للفس  
آثارہ القصد و رادہا و لذلک لیس اللہ تعالیٰ جزا اسیۃ۔ وان کان عدلی فی الحقیقۃ و لکن یرید الشر و یرید البغضاء  
و فیما ان ہذا المقصود حرام والا مائدہ علی لحم حرام والا مسلمون یقللہم لعلہ یؤمن علیما لقرآنہ تعالیٰ ولہم صبر و حزم



قابل برداشت ہو جائے اور اجر نواہ ہو۔ محل انتقام کا یہ ہے کہ پہلے سے خبر دینی کہ بوقوف  
 نوک مغضوب اعتراض کریگا اور ظاہر ہے کہ پیش آنے والی بات سے پہلے ہی مغلغ کر دینا  
 ناگواری کی کوکم کر دیتا ہے کیونکہ ناگواری خلاف توقع سے ہوا کرتی ہے مثلاً آپ کسی شخص سے یہ  
 توقع کر کے ملنے جائیں کہ وہ آپکی بہت زیادہ تعظیم و مدارات کر لگا اسکے بعد اگر کسی طرف سے  
 ذرا بھی خاطر کرے میں کی ہوگی تو بہت رنج ہو چکے گا اور اگر اس سے کوئی توقع ہو تو اب اسکی  
 بیرخی اور رد کے بن سے زیادہ ملان نہ ہو گا کیونکہ اس سے کچھ امید ہی پہلے سے صلی عرضنا گویا  
 ہمیشہ خلاف توقع سے ہوتی ہے اسی لئے حضرت مولانا گنگوہی قدس اللہ سرہ نے کیا کیا اپنے  
 استاد الامیناؤ کا مقولہ بیان فرمایا کہ راحت اگر چاہتے ہو تو کسی سے توقع نہ کرنا پھر چلنا  
 حاضرین جلسہ سے فرمایا کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو غلام نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے مربی و مشن  
 ہیں اور ہم سے زیادہ ہمارے حال پر شفقت فرمائے ہیں فرمایا مگر میں تم سے خیر خواہی کے ساتھ  
 کہتا ہوں کہ مجھے بھی توقع نہ رکھنا اس کا اثر یہ ہے کہ اس حالت میں جو کچھ خدمت مجھ سے ہوگی  
 اسکو غنیمت سمجھو گے اور خلاف توقع ہو سکتی وجہ سے مسرت ہوگی اور کسی وقت میں حد  
 میں کی کرے تو تمکو شکایت اور ناگواری نہ ہوگی۔ اور یہی راز اس کا ہے کہ میں نے حضرت مولانا  
 گنگوہی رحمہ اللہ سے حاجی صاحب کے وصال کے بعد بیعت کی کی حالانکہ مجھ و غمت تھی مگر  
 میں نے اسی نے بیعت نہیں کی کہ حضرت کی عنایت تو میرے حال پر بدون بیعت کے بھی  
 غرض اور جس تعلق کیلئے بیعت کیجاتی ہے وہ مجھے بدون بیعت کے ہی حضرت سے حاصل ہے  
 اور بیعت اسے یہ ہو گا کہ حضرت کے حقوق مجھ پر زیادہ ہو جائیں گے اسوقت اگر کسی بات میں بھی  
 کمی ہوئی تو ممکن ہے حضرت کو ناگواری ہو اور اب حضرت کو میری طرف سے کسی قسم کے حقوق  
 کا انتظار نہیں میں جستہ یہی حق تعلق اور کردل وہ مسرور موجب انشراح ہے نہ کہ کا احتمال  
 ہی نہیں اور بیعت کے بعد نہ کہ کا احتمال ہی تھا۔ ممکن ہے کوئی شخص اسکو سری نفس کی  
 تاویل سمجھے مگر حقیقت میں جو وجہ تھی وہ میں نے بیان کر دی ہر حال میں نہ کہ ناگواری ہمیشہ  
 خلاف توقع سے ہوتی ہے اسلئے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے مطلع فرمادیا کہ تم پر اعتراضات ہی ہونگے  
 اسلئے ان کیلئے اسی سے آدہ ہوا جو۔ اور میں سے نکتہ معلوم ہوتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِذَا أَعَايَشْتُمْ مَصِيبَةً فَرَأَيْتَ أَحَا يَتَسَعَّمُ مِنْهَا وَيَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِذَا تَقَرَّرَ  
مَوْقِعُهَا أَسْتَعْمَالَ هُوَ حَاجِبُهَا إِذَا أَعَايَشْتُمْ مِنْهَا يَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا كَمَا  
مَصِيبَتُهَا تَوَادُّهَا هِيَ كَى ۵

ہر آنکہ نا و ہنا چارہ بایدش نوشید نظام دہر مٹی کل من علیہا خان  
اور اس علم کے بعد مصیبت سے وہ غم نہیں ہوتا جو دفعہ آئے سے ہوتا ہے اور یہاں سے  
معلوم ہوا کہ اہل اللہ بڑے عاقل ہیں جو موت کو ہر دم یاد کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان پر موت  
دفعہ نہ آئیگی اسلئے انکو موت سے وحشت بھی نہ ہوگی دنیا دار اپنے کو عاقل سمجھتے ہیں  
یہ غلط ہے وہ بہت سے بہت اکل ہیں عاقل نہیں ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے دل میں حسد  
و کتاہب معاش کا لگاتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے منصوبے قائم کرتے ہیں اور وہ حساب و  
کتاب پورا ہوتا نہیں کیونکہ ۵

مَا كُنْتُ يَتَمَنَّى الْمُرَأْيَا مَا كُنْتُ تَجَرِي الرِّجَالُ حَالًا تَشْتَقِي السَّفَرُ  
توجب خلافت اُمید واقعات ان کو پیش آتے ہیں اس وقت سخت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اور  
اہل اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ سمجھتے ہیں شاید میں نفس نفس و البیس بود اور کا  
محض احتمال کا خی نہیں کیونکہ احتمال جو سارے عالم کو ہوتا ہے کہ شاید آج موت آجائے بلکہ  
انکی حالت ایسا ہوتی ہے جیسے اس شخص کی حالت ہوتی ہے جسکے پاس بادشاہ کا پیام پہنچ  
جائے کہ آج ہم تمکو بلا لیا جائے ہیں تیار رہنا۔ اور کوئی وقت مقرر نہ کرے۔ تو آپ بھی ہیں کہ  
اس شخص کا سارا دن اہتمام ہی میں گذر جاتا ہے اس طرح اہل اللہ ہر وقت اپنے مقامات کو صاف  
سمجھتے رہتے ہیں تاکہ جو وقت بلدا آجائے خوشی سے چلے اور تیار ہو جائیں۔

صاحبو! احتمال وہی معتد بہ ہے جسکے مقتضایہ عمل ہو ورنہ یوں تو ڈاکو کو بھی ڈاک لگانے کے  
وقت سزا کا احتمال ہوتا ہے۔ مگر جب اسکے مقتضایہ عمل نہ ہو تو ایسا احتمال جو لٹے نہیں ڈالنے  
کے قابل ہے پس اہل اللہ کو شاید میں نفس نفس و البیس بود کا احتمال مع احتمال ہوتا ہے کہ  
وہ حقوق اللہ و حقوق العباد سے سبکدوشی کی فکر کرتے رہتے ہیں اگر ناز میں فوت ہو جائیں

عہ انسان کی ہر اندر پوری نہیں ہا کرتی بلکہ برائیں کشتی کے خلافت ہی چلتی ہیں ۱۲ ظ

اکتھ قضا کر لیتے ہیں یا قضا کرتے رہتے ہیں اس پر تم تسلیم یہ کہو کہ دس سال کی نمازیں ایک دن میں  
 کس طرح قضا ہو سکی اور جب قضا ہو سکی تو ہر دم و دم کیلئے کیونکر تیار ہو سکیں گے اس کا  
 جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس شخص کو ادا کا اہتمام ہو گیا اور اپنی وصیت کے موافق  
 کام بھی کر لے لگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مثل ادا کرنے والے ہی کے ہے پس وہ اپنی  
 وصیت کے موافق ادا کرتا رہے اور جو رہ جائے اسکے متعلق وصیت کر جائے جو ثلث  
 مال سے زیادہ میں صحیح نہیں اور انہیں ہی بندوں کے حال پر غنائینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے  
 بندوں کے حقوق کو (یہ سب الٰہی احکامات کے) اپنے حقوق سے (یہ وجہ استغفار کے) موقوف  
 رکھا پس فرمادیا کہ نماز روزہ وغیرہ کے فدیہ کی وصیت ثلث سے زائد نہیں کر و کیونکہ ہمیں ورثہ کا  
 نقصان ہے اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر چاہیں ویسے ہی معاہدہ کریں گے پس اگر  
 کسی شخص کے لامداد ہو گئے کا ایک لاکھ ردیم قرض ہوا وہ آج ادا کرینکا ارادہ کرے تو جتنا اس  
 سے حرکت کے ادا کرنا شروع کرے جسکے لئے اسکی ضرورت نہیں کہ اپنے کو زیادہ ملے بلکہ اپنے  
 حوائج ضروریہ سے جو فاضل ہو اسکو قرض میں دینا شروع کرے خواہ ایک ہی روپیہ ماسوا اور ادا  
 کرنا شروع کر دے تو وہ آج ہی سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سکندر و شقرا بنائے گا مگر یہ ضروری ہے  
 کہ فضول خرچیوں کو بند کرے اسلئے اگر جس سے ایک لاکھ میں سے فقہ ہی ادا کئے اسکے بعد موت  
 آگئی تو وہ عند اللہ کا مددوی ہے اور یہ چاہیں لے کہا ہے کہ مقروض کو فضول خرچ بند کر دینا  
 چاہئے اس پر ایک قصہ یاد آیا کہ مولانا نواب تائب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مقروض  
 تھے ایک دفعہ آپ نے دہلی کے سب بزرگوں کی دعوت کی شاہ محمد اسحق صاحب کو بھی  
 مدعو کیا اور مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی کو بھی مدعو کیا سب حضرات نے تو دعوت  
 قبول کر لی مگر مولانا مظفر حسین صاحب نے منظور نہیں کیا نواب صاحب شاہ اسحق صاحب کی  
 شکایت کی شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی مظفر حسین کیا انکو نواب صاحب کی آمدنی میں کیا  
 شبہ ہو اور کیا تمہارے نزدیک ہمیشہ مشتبہ مال کی دعوت قبول کی ہے مولانا مظفر حسین صاحب  
 نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے سامنے کیا چیز ہوں جو نواب صاحب کے مال کو مشتبہ سمجھوں  
 مگر میں نے اس واسطے دعوت سے منع کیا کہ نواب صاحب مقروض ہیں اور دعوت

میں وہ رئیس مار خرچ کرینگے خزانہ چار سو روپیہ سے کم ہوگا اور مقروض کو لے لیا کرنا چاہئے نہیں لکھی  
 لازم ہے کہ جو رقم دعوت میں خرچ کریں اسکو قرض ہی میں ڈالیں تو عند اللہ کچھ سکندر بھی ہوگا  
 شاہ صاحب نے یہ بات سنکر نہ لیا کہ بھائی اس طرف ہمارا ذہن بالکل نہیں گیا واقعی تمہاری بات  
 صحیح ہے اور اب ہم بھی دعوت قبول نہ کریں گے چنانچہ سب بزرگوں نے انکار کر دیا اور یہی  
 کہا کہ آپکو بچائے دعوت میں رقم لگانے کے قرض میں یہ رقم ادا کرنا چاہئے حالانکہ انکے  
 فرض میں اس رقم سے کچھ سبب لانا نہ تھا کیونکہ قرض بہت تھا مگر عند اللہ اتنا ادا کرنا بھی بہتر  
 دنیا داروں کے یہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ ایک لاکھ میں سے ایک روپیہ ادا کرنا معتبر نہیں مگر  
 عند اللہ معتبر ہے یعنی وہ اس سے لاشی ہو جاتے ہیں دنیا داروں کی تو یہ حالت ہو کہ ایک  
 راجہ پر ایک لاکھ قرض تھا اس نے عدالت میں بخشش کی حاکم نے لالہ سے کہا کہ سو دفعہ معاف  
 اور اصل لیلو اس نے انکار کیا کہ ہمارا تو کاروبار سود ہی پر ہے اور یہی ہماری کمائی ہے لہذا کونسی  
 معاف کر دےں حاکم نے کہا بہت چھانچا تم اہل سود ہی تو اور سود ہی کو چنانچہ اس نے معاف سو رو کے  
 ڈگری کر دی مگر فیصلہ میں یہ لکھا کہ قرض قسط وار وصول کیا جائے اور قسط ایک روپیہ سال  
 معاف کر دی کیونکہ حاکم کو یہ اختیار ہے کہ جتنی چاہے قسط مقرر کر دے۔ اس فیصلہ سے لالہ تو  
 گویا زندہ درگور ہو گیا اسکے نزدیک یہ ادا قابل شمار نہ ہوئی مگر عند اللہ حاکم معتبر ہے وہ شہما تارایا  
 کہ اگر کسی کے ذمہ ص سال کی غازیں قضا ہوں یا دس لاکھ روپیہ قرض ہو تو وہ ایک دن میں  
 کیونکہ سکندر دس ہوسکے کا سو میں سے بتلادیا کہ ایک دن کے اندر ہی انسان تمام حقوق سے  
 حکماً سکندر بخش ہو سکتا ہے تو اس اللہ موت کو بلا کر تمہیں اور اسکے مقتضایہ عمل بھی کرتے  
 ہیں اس سے انکو آخرت کا نفع ہوتا ہے دنیا میں بھی راحت ہوتی ہے کیونکہ جب وہ ہر دم  
 موت کو یاد کرتے ہیں تو کسی مصیبت سے وہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ جب آن کو موت  
 سے جو اشد الحولوت ہے وحشت نہیں تو اور کسی حادثہ سے پریشانی کیوں ہوگی اور دنیا دار  
 کو موت سے بہت وحشت ہے اسلئے وہ ہر ایسی مصیبت سے پریشان ہو جاتا ہے جس میں موت  
 کا خطرہ ہو چنانچہ شاید یہ مولانا جی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بڑھیا کی لڑکی جسکا نام سستی  
 تھا بیمار ہوئی تو بڑھیا انکی محبت میں کہا کرتی کہ اے موت مجھے بلے اور مجی کو چھوڑ دے لیکن

وہ گھر میں پہنچی تھی کہ اسکی گائے محلہ میں کسی کے گھر میں چلی گئی اور ہانسی میں منہ ڈال دیا ہانسی  
اسکے منہ میں پھنس گئی اور وہ اسی تحلیل سے گھر میں آئی تو بڑھیا پیچھی کہ یہ موت ہے جسکو میں  
روزانہ دیکھا کرتی تھی تو وہ گھبرا کر کہتی ہے کہ

گفت اے موت من نہ ہستیم پیر زال غریب محسیتیم -

اے موت میں ہستی نہیں ہوں ہستی تو وہ سلسلے پتنگ پر پڑی ہوئی تو غریب بڑھیا بول  
موت کے خیال سے ہی ساری محبت اور مامتا جاتی رہی اب وہ موت سے کہتی ہے کہ  
ہستی وہ پٹری ہے اُسے لیلے بات یہ ہے کہ انسان بڑا خود غرض ہے اسکو اولاد سے  
محبت ہی اپنے حظ نفس کیلئے ہے کہ اُنکے تماشے اچھے معلوم ہوتے ہیں اور یہ جو لعل بولگ  
کسی کی محبت میں جان دیتے ہیں شاید کوئی یہ سمجھے کہ وہ دوسرے کو اپنی جان ہی زیادہ  
عزیز سمجھتا ہے یہ غلط ہے بلکہ وہ بھی حقد نفس کیلئے جان دیتا ہے کیونکہ وہ بچہ عشق  
کے تحمل سے اپنے کو عاجز سمجھتا اور جیل کی وجہ سے موت کی تکلیف کو اُس سے اخف سمجھتا  
اسلئے وہ موت کو اس گفت پر اپنی ہی راحت کیلئے ترشح دیتا ہے۔ پس انسان سب خود

غرض میں خواہ دین کی غرض ہو یا دنیا کی چہرہ بندہ دل میں ہی کوئی ثواب کی نیت کرتا ہے  
کوئی ثواب سے بھی بالاسبہ سرورہ ہی خود غرض ہے کیونکہ وہ نقصان حق کا طالب ہے اور یہ  
غرض سب سے بالاتر ہے جیسے ایک صاحب حال بزرگ کے سامنے کسی نے دوسرے کو کہا پانی  
پلا دے ثواب ہو گا پھر فرمایا ہائے ثواب کیلئے پانی پلانے میں مجبور کیا کیلئے نہیں پلانے  
نااہل ہیں یہ بزرگ بے غرض معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ بھی غرض مند تھے کیونکہ وہ ایسی  
غرض کے طالب تھے جس سے بڑھ کر کوئی غرض نہیں حضرت حاجی صاحب قدس الشہداء  
نے ایک بار رسالہ ارشاد مرشد مجھے دیا کہ طبع نظامی میں طبع کروا دیا جائے کیونکہ طبع نظامی  
میں تسخیر و خوبی طبع کا اہتمام تمام صفیوں سے زیادہ تھا چنانچہ رسالہ طبع کروا کر میں حضرت کی  
خدمت میں لیگیا حضرت نے اُسکے مصارف و ریافت فرمائے تو میں نے عرض کیا حضرت  
حبیب الرحمن خاں صاحب بڑے شخص ہیں انہوں نے اسکا کچھ عوض نہیں لیا محض ثواب کیلئے  
طبع کروایا ہے۔ فرمایا کہ عبد الرحمن بنان کو تم سنی کہتے ہو وہ بڑے بخیل ہیں کہ ایک روپیہ

جبر بالجبر

دہلی میں سات سو روپے کے طالب ہیں انہوں نے یہاں ہی اپنی تجارت کو نہیں چھوڑا۔  
 یہ کہہ رہا تھا کہ انسان منب خود غرض ہیں اس لئے اپنی جان سے زیادہ کسی کو کسی سے محبت نہیں  
 اس لئے دنیا دار لوگ موت سے اور مصائب سے بہت گھبراتے ہیں اور اہل اللہ جو محبت  
 کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اس کے لئے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ اس لئے اب انکو وہی موی کے مرنے کا  
 رنج ہوتا ہے نہ مجھ کا کیونکہ وہ کو خود ہی موت کیلئے تیار ہے اور انکی ہر بات کو دوسروں کو  
 یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر دم موت کیلئے تیار ہیں چنانچہ حضرت حاجی صاحب قس میر کی  
 خدمت میں ایک شخص روتا ہوا آیا کہ حضرت میری بیوی سرری ہو وافرادیجے کہ حق تعالیٰ  
 اسکو شفا عطا فرمائیں حضرت نے ہنس کر فرمایا کہ عجیب بات ہے ایک شخص قید خانہ سے چھوٹ  
 رہا ہے اور دوسرا روتا ہے کہ یہ قید خانہ سے کیوں رہا ہوتا ہے وہ کہنے لگا حضرت میری بیوی  
 گون پکائے گا۔ فرمایا جی ہاں جب تمہاں کے پیٹ میں تھے تو وہ وہاں ہی نکرونی پک کر کھاتا  
 ہوگی پھر فرمایا کہ یہاں تم ہی چند روز میں دہلی پہنچنے والے ہو جہاں وہ جا رہی ہے۔ میں نے  
 دل میں کہا کہ آیا تو تھا ہوئی کو موت سے بچائے اپنی ہی موت کی بشارت لیجلا اس وقت تک  
 تو حضرت نہیں مگر باتیں کرتے رہے اس کے بعد ایک ایسی بات پر برہم ہو گئے جو آجکل  
 برہم ہونے کی بات نہیں سمجھی نہاتی بلکہ حبيب دین کی علامت سمجھی جاتی ہے وہ کہنے لگا کہ حضرت  
 فلاں شخص نے مجھے مدینہ لیا باریکا وعدہ کیا تھا اب وہ وعدہ سے ہٹنے لگا ہے دعا فرادیجئے  
 کہ وہ مجھے مدینہ لجاوے۔ بس حضرت یہ سننے ہی پر برہم ہو گئے فرمایا ہمارے سامنے تو کتنا  
 عجز و غیر اللہ برائی نظر کر اس کے یہ ایمان سے تو تم مدینہ پہنچو گے حضرت کی مجلس میں بیکبر  
 بات بہت سے محسوس ہوتا تھا کہ ہر دم موت کیلئے تیار ہیں اور ہر کام میں خدا تعالیٰ پر تکیہ  
 ایسے شخص پر موت گواں کیوں ہوگی اور کسی مصیبت کیوں پریشان ہوگا۔ غرض جس مصیبت  
 کیلئے انسان پہلے سے آمادہ رہے اس پر وہ مصیبت مخفی ہو جاتی ہے۔ اس لئے اللہ  
 تعالیٰ نے سید قول السلف لہن الناس میں صحابہ کو پہلے سے مطلع فرمایا کہ تمہاری قبلہ کے  
 وقت تمہارا عزائمات ہونگے اس کے لئے آمادہ ہو جاؤ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس  
 کا اہتمام فرمایا ہے کہ آئندہ واقعات سے مسلمانوں کو زیادہ رنج و کلافہ نہ ہو اور اسی لئے

شریح کی تعلیم کا چل کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم میں اس کا لحاظ فرمایا ہے کہ پیشانی اور غم اس سے ہلکا ہو جائے میں ایسا ہی مضمون بیان کرتا ہوں کہ اُنکے اس کھٹکے کے کسی علم میں نقل نہیں کیا جائے گا داعی اور محرک کا بیان تھا اب میں مضمون کا اصل حقیقت کے لحاظ سے بتلانا چاہتا ہوں تو اس مضمون کی حقیقت اس عنوان سے جو آج بیان ہوگا شاید کبھی سننے میں نہ آئی ہوگی اس لحاظ سے یہ تعلیم جدید ہے گو فی الواقع علوم دینیہ سب قدیم ہیں مگر ہمارے علم و سماع کے لحاظ سے بعض علوم جدید ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے نگوشتا نہیں یا خاص عنوان سے نہیں سنا۔

۱۰  
۱۱  
۱۲  
۱۳  
۱۴  
۱۵  
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰  
۲۱  
۲۲  
۲۳  
۲۴  
۲۵  
۲۶  
۲۷  
۲۸  
۲۹  
۳۰  
۳۱  
۳۲  
۳۳  
۳۴  
۳۵  
۳۶  
۳۷  
۳۸  
۳۹  
۴۰  
۴۱  
۴۲  
۴۳  
۴۴  
۴۵  
۴۶  
۴۷  
۴۸  
۴۹  
۵۰  
۵۱  
۵۲  
۵۳  
۵۴  
۵۵  
۵۶  
۵۷  
۵۸  
۵۹  
۶۰  
۶۱  
۶۲  
۶۳  
۶۴  
۶۵  
۶۶  
۶۷  
۶۸  
۶۹  
۷۰  
۷۱  
۷۲  
۷۳  
۷۴  
۷۵  
۷۶  
۷۷  
۷۸  
۷۹  
۸۰  
۸۱  
۸۲  
۸۳  
۸۴  
۸۵  
۸۶  
۸۷  
۸۸  
۸۹  
۹۰  
۹۱  
۹۲  
۹۳  
۹۴  
۹۵  
۹۶  
۹۷  
۹۸  
۹۹  
۱۰۰

علاقہ آیت کا یہ ہے کہ جنگ بدر میں (اور بدر ایک موقع کا نام ہے جہاں غزوہ ہوا تھا) کچھ کفار قید ہو کر آئے تھے جو کفار یہاں لکھ جھوٹے دیا گیا حق تعالیٰ کو یہ امر ناپسند ہوا جبکہ ان پر فکر ہو چکا ہے اُنکے بعد ان قیدیوں کے متعلق ارشاد ہوا یا ایہذا الذی قتل ابنی فی ایدیکم من اکاسری ان یعلم اللہ فی ظونیکم خیر الذینکم خیر افعالکم وغیرہ اس میں (صلی اللہ علیہ وسلم) ان لوگوں سے جواب کے ہاتھوں میں قیدی نہیں فرمادیے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں کچھ بھلائی دکھیں گے (مراد ایمان ہے) تو تم کو اس مال سے بہتر عوض عطا فرمائیں گے جو تم سے (اس وقت قیدی میں) لیا گیا ہے اور تمہاری مغفرت فرمادیئے گا۔ مراد یہ ہے کہ تم کو دنیا ہی میں اس کا عوض اس سے بہتر عطا فرمادیئے گا بلکہ مغفرت سے تمہا پر ہی ہے کہ اس جہد میں عطا فرمائی دنیا مراد ہے اور جملہ ممانہ میں اجر آخرت مراد ہے و نیز کہ کم اجزی آخرت میں تمہاری مغفرت فرمادیئے گا واللہ غفور رحیم کہ اللہ تعالیٰ تو بہت مغفرت فرماتے والے اور رحم فرماتے والے ہیں (۱) صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدہ میں تردد و تکبر نہ کیا بلکہ (۲) حال آیت کا یہ ہوا کہ اگر تمہارا دلوں میں ایمان ہو تو تم کو اس مالی نقصان کا اندیشہ نہ کرنا چاہئے جو قدر سے اس وقت ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا و آخرت میں اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے اس سے معلوم ہوگا ایمان کے ساتھ ہر نقصان و مصیبت کا نعم البدل ملتا ہے اور ہر چیز کے مورد کاغاض ہوگا جس امر پر اس وعدہ کو ترس فرمایا ہے وہ مورد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے اس لئے آیت سے یہ قاعدہ مفہوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ہر مصیبت کا نعم

البدل ملتا ہے ہاں تو تب ہم پر کوئی صیغہ مراحتہ وال نہیں مگر دوسری نصوص سے اس تعمیم کی تائید ہوتی ہے۔ اس وعدہ القاعدہ کو ملحوظ رکھ کر ایک اور حقیقت واضح ہوئی وہ یہ کہ مصیبت کی حقیقت تجارت ہے یہی حقیقت ہماری نظر سے غائب ہوتی ہے اس لئے مصیبت سے رنج زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو کہ تجارت میں انسان یہ چاہا کرتا ہے کہ میرے مال کی ننگا سی ہو کہ جو چیزیں میرے ہاتھ کے تلے ہیں کوئی آنکالینے والا خریدے والا ہو اگر خریدار کوئی نہ آئے تو تاجر گھر لوٹتا ہے جاکر کسی اشیا میں جو باقی رہنے والی نہیں جیسے کل کے روز برف بہت اور دل دہلی کے بہاؤ پر لگیا تھا گوئی کہ خریدار کہہ دے اور برف کا ڈنڈا ٹوٹے تھا اس لئے دہلی کے بہاؤ پر بھی اپنی خریدی پر سی دیکھا شہر میں تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ شام کو برف نہایت اور دل دہلی ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ تاجر اپنے مال تجارت کے ڈر اس پر ہر خریدہ ہوتا ہے نکل جاسے پر خریدہ نہیں ہوتا حالانکہ وہ اپنے خریداروں کے ہاتھ ایک محدود نفع پر بیچتا ہے مگر میری وہ خریداروں کا مشتاق رہتا ہے کہ کوئی میل مال لے لے مارے ہو تو تولیہ ہی ہو تو لید ہو تو بیلی کیلی صافی ہی سی یعنی نفع ہو تو کچھ خسارہ ہی سی چنانچہ بعض دفعہ ایسے مال کو جس کا خریدار کوئی نہ ہو کہ قدر خسارہ سے ہی فروخت کر دیتا ہے جب تجارت کی حقیقت ہے تو صاحب الامر میں ثابت کروں کہ یہ واقعات رنج و مصیبت تاجر تجارت ہی میں اور تجارت ہی ایسی جس سے ہر گز نفع کسی تجارت میں نہیں ہوتا تو کیا پھر ہی ظالم دشمنوں باقی رہے گا۔ میں رنج طبعی کا شکر یا مانع نہیں جو فطری طور پر ہوتا ہے بلکہ میں اس کی ضرورت پر کلام کروں گا کہ طبعی رنج تو ہونا چاہئے ورنہ ثواب و اجر ہی ہونا مگر میں اس وقت رنج عقلی کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں کہ واقعات رنج و مصیبت کی حقیقت معلوم کر سنے کے بعد رنج عقلی ہونا چاہئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حالات کی دو قسمیں ہیں گوارا و نکل و پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ اختیاری و غیر اختیاری یہ کل ہر قسم کے حالات ہوتے جن میں سے ہر ایک کے متعلق جدا جدا حقوق ہیں اور مؤمن اگر ان کے حقوق ادا کرتا رہے تو اس کو نعم انہل ملتا ہے اس لئے مؤمن کی نعمتیں نقصان میں نہیں بلکہ ہر حالت میں نعمت میں ہے۔ اسی لئے حدیث میں ہے نعم الرجل المؤمن



ان اصابہ سے اس جملہ جان اصابہ یعنی صاحب روفی کل اجہ او کا قال مومن آدمی  
 بڑی اچھی حالت میں ہے اگر شکر راحت پہنچتی ہے حمد شکر کرتا ہے اگر تکلیف پہنچتی ہے صبر  
 کرتا ہے اور ہر ایک میں اسکو اجر ملتا ہے یعنی شکر میں ہی اجر ہے اور صبر میں بھی۔ اس حدیث  
 سے یہی معلوم ہو گیا کہ سورہ اختیار میں جو اجر ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو اختیار  
 اس وقت مومن سے صادر ہوتے ہیں یعنی راحت میں حمد کی حقیقت یہاں شکر ہے اور وہ  
 ایک عمل ہے جو اس سے حق تعالیٰ کی حضور میں پیش کیا ہے اس کے عوض میں اجر ملتا ہے اور  
 معصیت میں صبر کرنا بھی ایک عمل ہے جس پر اجر ملتا ہے پس دونوں صورتوں میں نعم اللہ  
 اسی عمل پر بلا جو اختیار ہی ہے پس جس طرح اعمال کے اعطاء و اخذ کے عوض میں ہی انسان کے  
 اوپر کو حق تعالیٰ یعنی شکر و صبر مثلاً حق تعالیٰ بندہ کو نعمت مال عطا فرمائیں یا نعمت اولاد  
 تو اس کے عوض میں اسکو اوپر شکر واجب ہے یا اس سے مال و اولاد کو لیں تو اس پر صبر واجب ہے  
 اسی طرح اعراض و اعمال پر بھی یہ حقوق ہیں مثلاً نماز روزہ وغیرہ کی توفیق عطا فرمائیں یا ذکر  
 میں انوار و علم عطا فرمائیں تو اس پر شکر لازم ہے اور اگر ذکر میں انوار و کیفیات سلب ہو جائیں  
 تو اس پر صبر لازم ہے اور یہاں خود اعمال پر بھی اجر ملتا ہے اور ان کا شکر ادا کرتے ہوئے اجر ہے  
 چنانچہ نماز روزہ حج و کواۃ کے عوض تو اسکو وہ اجر ملتا ہے جو خیال سے باہر ہے حدیث میں ہے  
 اعد دق لعبادی الصالحین مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب  
 بشر تو نماز روزہ حج و کواۃ پس جملہ اعمال صالحہ کا بجا لانا بھی ایک تجارت ہوئی جس کے نفع کی یہ  
 شان ہے کہ

خود کہ یا بد این چنین بازارا کہ بیک مح می مری گلزار را

نیم جال بست اند صد حال دہر ایچہ درد بہت نیاید آں دہر

اور اگر عبادت کا تعلق سوال سے ہو تو وہ بھی تجارت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے  
 صراحت فرمادہ فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اَنْ يَّكُوْنُوْا  
 لِحُجَّتِهِ هُمُ الَّذِيْنَ يَتَرَدَّدُوْنَ اَلْحَيٰةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ  
 اللّٰهُ الَّذِيْ يَتَرَدَّدُوْنَ اَلْحَيٰةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

صحت باطن  
 اظہار باطن  
 سے ایک کلمہ  
 اللہ تعالیٰ کی  
 کو بابت  
 صوفی میں یہ  
 دیا ہے کہ  
 بیابان  
 صحت و دل  
 اس شخص کو  
 چاہئے کہ اظہار  
 کا لیں ان  
 رکال انہی  
 سے اللہ تعالیٰ  
 کی طرف سے  
 لکھ دے  
 تقویٰ کو اختیار  
 بیابان میں

اُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الصَّلَاةَ بِالْهَيْدَلَةِ عَلَى قَوْمِهِمْ فَتَبَارَكُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  
 معنی ان اختیار اللغو صغفہ خاسرۃ وقل تعالیٰ ولیس ما شئوا بها انفسهم وکافوا بخلک  
 ۱۴ چونکہ تجارت کی طرف طابع عالم طور سے دوسب میں ہی لئے تجارت کا عنوان اللہ تعالیٰ نے  
 اختیار فرمایا کہ تم جو اعمال کرتے ہو وہ وہ حقیقت یہ ایک معاملہ تجارت ہے جو اللہ تعالیٰ کے  
 ساتھ تم کر رہے ہو۔ افسوس غار کو پہلوگوں نے ہی لئے مصیبت سمجھ لیا ہے کہ اسکی حقیقت  
 نہیں سمجھی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اسکی حقیقت تجارت ہے کہ ایک چیز دوسری اور ایک چیز دوسری  
 تو غاف سے کبھی گرائی نہ ہو اور نہ اسکو بیگار کی طرح ٹالنا ہلٹے بلکہ بطرح تاجرا پنے مال کو  
 صاف سمجھنا چاہئے اور خوبصورت بنا کر خریدار کو دینا ہے اسکی طرح ہم بھی غار کو خوبصورتی  
 کے ساتھ دیکھ کر کہتے ہو تو گوارا حالات کے متعلق بیان تھا اسباب گوارا حالات کے متعلق سنئے  
 کہ میں میں ہیں تجارت کی حقیقت معجزہ ہے اور گوارا حقیقت سبیل تمام ہے لغو نہیں ہی  
 اصحاب میں ہی بیک وقتوں میں اس سبیل کا وہ ضرورتیں جو مصائب میں ہے کیونکہ لغو نہیں  
 میں ربح تو نہیں ہوتا جس سے ہر پشالی ہر ضرورتیں اور سفایا کے کاموں میں غفلت واقع ہو جاتا  
 مصائب کے کوہاں اس حقیقت کے سبیل سے ربح کا اغرد ہو جاتا ہے جس سے تمام  
 کاموں میں غفلت واقع ہو جاتا ہے اسلئے یہاں علاج کی ضرورت نایا ہے۔ باب میں مصائب  
 متعلق ہی اس حقیقت کی ثابت کرنا چاہتا ہوں سنئے احادیث کے الفاظ میں مورد کر رہے  
 معلوم ہوتا ہے کہ مصائب میں ہی تجارت کے الفاظ حضور نے استعمال فرمائے ہیں چنانچہ  
 صاف زاری کا ہی مرتے لگا اور انہوں نے حضور کو بلایا تو آپ نے اسکی تسلی کے لئے فرمایا ان  
 مَا اخذَ وَلِلَّهِ مَا اعطٰی وَکُلٌّ عِنْدَہٗ نَاجِحٌ مِّمَّنْیَ فَلَیْقَبَرُوْا وَتَحْتَبِہٖ اِلٰہُہٗیْ کَاہِیْہٖ  
 کچھ دیا اور اللہ ہی کا ہے جو لیا ہیں ہمہ کریں اور ٹولہ کی امید رکھیں۔ یہاں اخذ و اعطاء  
 ہے اور اخذ و اعطاء ہی تجارت کی حقیقت ہے یہاں محض صحت ہی تجارت ہے حقیقتی تجارت نہیں  
 کیونکہ حقیقی تجارت تو یہ ہے کہ اپنی چیز دے اور دوسرے کی لے اور یہاں جو کچھ ہے سب  
 خطای کا ہے اسکی ایسی مثال ہے جیسے ہم بچہ کو کوئی چیز بطور ایامت کے دیں (ایامت کی  
 قید اسلئے پڑائی تاکہ آگے شرعی اعتراض وارد نہ ہو) پھر کسی مصیبت وہ چیز اس لئے لیں اور

دوسری دین میں شلا کسی کو اپنی اولاد کو مول تجارت سکھانا مقصود ہے وہ اسکی ایک آگینہ  
کا ٹکڑا دیتا ہے اور ایک اشرفی کے بدل میں بچے سے لے کر خرمیلے تاکہ وہ آگینہ کی حقیقت  
اور رسم و اشرفی کی قیمت سے واقف ہو جائے تو یہ درحقیقت تجارت نہیں ہے بلکہ  
صورت تجارت ہے ہی طرح حق تعالیٰ نے بعض چیزیں بندہ کے نامزد کردی ہیں جو اباحت  
ہی کے طور سے ہے گو اس پر ملک کے آثار ہی مرتب کئے گئے ہیں مگر حضرت حق کی ملک کو اعتدال  
سے یہ نامزد کی اباحت ہی ہے ہاں دوسروں کے اعتبار سے ملک کہنا صحیح ہے اسکی ایسی  
مثال ہے جیسے طلبہ کو مدرسہ کے کتابیں دی جاتی ہیں تو مدرسہ کی ملک کے اعتبار سے تو یہ  
کتابیں طلبہ کے نامزد بطور اباحت کے ہیں مگر بعض آثار میں ملک کے ہی ہیں چنانچہ ایک  
طالب علم سے دوسرا طالب علم بلا اذان کے کتابیں نہیں لے سکتا اسی طرح حق تعالیٰ نے  
ہی بعض مصالح کی وجہ سے بعض چیزیں نامزد فرمادیا ہے۔ ایک مصلحت تو یہ ہے  
کہ نامزدگی میں بندہ کو خط آتا ہے کہ میرا مال میری بیوی۔ میرا بچہ میری زمین میرا مکان وغیرہ  
وغیرہ۔ دوسرے یہ کہ تاکہ اس سے کوئی چین نہ سکے اگر نامزد کی ہو اور بندہ کی ملک ہو تو کسی  
پس کوئی چیز سلامت رہے اور یہ ہیں سے میں کہتا ہوں کہ حقیقت شریعت کی فتح ہے  
یعنی وہ حقیقت جو عام طور پر صوفیہ کے ذہن میں ہے (اور وہ طریقت حقیقت شریعت کی  
اجزاء ہیں) مگر جن حقیقت کو جہلا صوفیہ گاتے پھرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ بھی شریعت کی  
منہاج ہے اگر شریعت ہو تو صوفی صاحب کی بیخ و بصلی اور نذرانے اگر کوئی ملانا لیا جائے  
پھر وہ بڑا نہ ملے کیونکہ ۵

۱۴

درحقیقت مالک ہر شے خلاصت ایس امانت چند روزہ نزد ماست

جب بندہ کی کوئی شے نہیں اسکو حق ملک حاصل تو ملاؤں کو یہ کہنے کا حق ہے کہ کچھ دلوں  
خدا کا مال تھنے بتا اس پر تیرے اعتراف اور ناگواری کی کیا بات ہے۔ جیسے مولانا نے  
ایک جبری کی حکایت کہی ہے کہ وہ ایک شخص کے ہاں میں گھر مالک کے سامنے گھورتا  
تو دیکھتا ہے لگا۔ مالک نے کہا میاں یہ کیا حرکت ہے نہ اجازت لی نہ قیمت دی اور میرے  
باغ میں لگے تصرف کرتے جبری نے کہا اس میں خاموش بیچارہ مارا ہی خدا کا پھل بھی

خدا کا میں اپنی خدا کا تو روکنے والا کون ہے مالک بلع بڑا ہو شکار تھا اس نے اپنے ظلم کو آواز دی کہ ایک رسی اور شکا لانا غرض دونوں نے رسی میں جبری کو بندھا اور کٹائی شروع ہوئی اب لگا چلائے مالک بلع نے کہا کہ یہاں بھی خدا کا شکا بھی خدا کا میں نہیں خدا کا تو یہی خدا کا چھوڑنا کیوں ہے چونکہ چوٹ کا قفل دھوسکتا تھا اسلئے یہ جواب نہ دیا کہ چلا نا ہی خدا کی طرف سے ہے اسلئے اعتراض اخویہ بلکہ ہوش درست کر کے کہنے لگا ۷۰

گفت تو یہ کردم از جر اسے عیار اختیار است اختیار است اختیار

وہ چوٹ کھا کر صوفی خرم بلکہ مولوی ہو گیا۔ تو صاحبو اگر یہ حقیقت طبع کر دی جائے تو سب آدمی بالشوکیک ہو جائیں جبکہ دعویٰ یہ ہے کہ سب انسان مساوی ہیں کسی کو کسی سے ملکہ بننے کا حق نہیں بلکہ جسکے پاس زیادہ مال ہوتا ہے اس سے لیکر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں حضرت حاجتی صاحب نے مثنوی کے اس شعر کا ۷۰

سر نہیں ست انداز نیر و دم کاش کر گویم جہاں بریم نہم

۱۵

یہی مطلب بیان فرمایا تھا کہ اگر مسئلہ وحدۃ الوجود ظاہر کروں تو عالم میں فساد مچا ہو جائے کہ تمہوں کی نظر سے امتیاز اٹھ جائے یہ جو عالم میں انعام و امن قائم ہے یہ شریعت ہی کی بدولت ہے کہ یہ لید کا حق ہے یہ عیرو کا حق ہے دوسرے کے حق میں تصرف حرام ہے تو ان مصلح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندہ کے نامزد بعض چیزیں کر دی ہیں مگر ان کا یہ تو مسئلہ نہیں کہ تم اس نامزدگی سے حق تعالیٰ کا یہی مقابلہ کر لے گلو اگر کوئی آقا اپنے غلام سے کہے کہ یہ پہنگ تمہارا ہے تو اس میں مصلحت یہ ہے کہ دوسرے غلام اسکو تنگ نہ کریں بلکہ اسکی نامزد چیزیں بلا تکلف اسکو تصرف کرنے دیں اسلئے کہ یہ غلام آقا کو ہی اس ہلنگ پر بیٹھنے سے روکنے لگے تو یقیناً وہ ڈیرا تک حرام ہوگا۔ صاحبو ایسی حالت ہماری یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ نے تو ہماری مصلحت کے لحاظ سے نامزدگی فرمائی تھی ہم خدا تعالیٰ کے تصرف کو بہی ان چیزوں سے روکنا چاہتے ہیں اور اگر وہ کوئی تصرف کرتے ہیں تو ہم ہیٹ چاڑ کر سرے جاتے ہیں حالانکہ جو چیز بادشاہ کے نامزد ہو جائے اور اٹھکے خزانہ میں پہنچ جاتے تو زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے ہمارے نامزد ہتی الاطرات کا اندیشہ تھا



چنگاری لگانے کے متعلق یہی یہ سوال کیا ہے کہ یہ چنگاری جھوٹی ہے یا بڑا انگارہ ہے؟ اگر  
معاوم ہو کہ جھوٹی چنگاری ہے تو کیا اسکو جھیر میں لگانے کی جرأت کرو گے؟ اگر نہیں کیجئے  
تو اسی چنگاری ہی کبھی بڑھے جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ اسی پر چھوٹے گناہ کو قیاس کر لو جو  
شخص چھوٹے گناہ پر جرأت کرتا ہے وہ کل بڑے گناہ پر بھی جرأت کرے گا۔

اسی طرح یہ سوال کیا جاتا ہے کہ چند مردوں کو ثواب بخشا جائے تو تقسیم ہو کر ہو جائے گا یا  
تقسیم کے سبکو برابر ہونے کا اگر تقسیم ہو کر ہو جاتا ہے تو اب جان کو تو بہت کم ملیگا۔ میں کہتا  
ہوں کہ تم اس فکر میں کیوں پڑے اگر تقسیم ہو کر ہی ثواب پہونچا تو اللہ تعالیٰ کو بڑھایا ہی تو  
آتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوڑے ہوئے صندوق کو اتنا بڑھاتا ہے کہ جس میں  
بھی بڑھ جاتا ہے اسے اتنا بڑھاتا ہے کہ پھر اس کتنے اب چھوڑے ہوئے گے اور اتنے اب بڑھ کر  
جاری ہو تو کیا حرج ہے۔ انکومیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ذرا سا مل ہی جاتی ہیں جو جائے تو  
بہت ہے پھر تم کس فکر میں پڑے ہمارے حاجی صاحب نے خوب فرمایا ہے

۶۷

بس ہے اپنا ایک ہی نالہ لگو پوچھو ہیں گرجہ کرتے ہیں بہت سے نالہ فریاد ہم  
مگر اب عالمائے دینی ان مسائل کی تحقیق کے رہے ہو جاتے ہیں وہ بھی حکم میں ہی تحقیق  
کی ہے مگر اب معاوم ہوا کہ بیشک فضول تھا پس معلوم ہو کہ چاہئے کہ فضولیات کی تحقیق  
نکریں اور علم کو یہ چاہئے کہ ان فضولیات کو جانیں مگر انہیں صاحب لکھو جو ایک شخص نے  
عہدہ کے متعلق سوال کیا مولانا نے سائل سے پوچھا کہ اور یہ سوال کس کا ہے اور وہ اور تم کیا  
کام کرتے ہو کہ اس سوال فلاں حافظ صاحب کا ہے اور وہ لکھ رہے ہیں اور میں درجی ہوں  
فرمایا کہ تم لکھ رہے ہو اور ان حافظ صاحب کے کہہ دے کہ پڑے رہتے ہیں علی جانیں اور معاوم  
جانیں تھے ان کے معاملہ کا کیا تعلق میرا زمینان دلاتا ہوں کہ قیامت کے دن انکا عقلم  
تمہارے اجلاس میں آئیگا۔

اسی طرح ایک شخص نے میرے میں ایک عالم سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم  
کے والدین شریفین مومن تھے یا نہیں عالم نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں کہا ہاں  
پڑھتا ہوں کہا اچھا اب نماز کے اندر کتنے فرض ہیں اب وہ خاموش ہیں۔ فرمایا اب انکو

لہذا کفر انش کی خبر نہیں جس کا سب سے اول قیامت میں حساب ہوگا۔ اور تاہم بدلتی علی  
تحقیق کے دے رہے ہو۔ اور ان فضولیات کی تحقیق میں نفس کا کبیرہ ہے کہ فرائض و واجبات  
کی تحقیق میں تو عمل کرتا پڑتا ہے اور عمل شروع ہے اور فضولیات کے سوال میں لوگ تو کم  
و بعد انکھیں مگے کہ ایسے ایسے بائیک سوال کرتے ہیں اور کہنا کچھ پڑتا نہیں اسلئے عام طور  
سے لوگ فضول سوال کر کے دیکھنا مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ خبر و علم تو جاہل ہیں مگر بعض  
غلماہ کو کیا ہونگیا کہ وہ بھی ایسے سوالات کا جواب دیتے ہیں میں ایسا لوگ ہیں پالتا ہے  
ایک جنتین نے بھی چند دفعہ ہوئے سو و غیرہ کی بابت سوال کیا میں نے کہا کہ فلسفی نہیں  
ہوں اسلئے میرے قدم معالج و سرار و فلسفہ احکام کا بیان کرنا ضروری نہیں صرف خط  
در سوال کا حکم بیان کرنا میرے وقت ہوگا اسلئے میں قال اللہ و قال الرسول کہ لو کہ نہ ہونگا  
تو امام صاحب اس احتیاط کی وجہ سے اس مسئلہ میں جواب واضح نہیں دیا بلکہ توقف کے  
عنوان سے مسائل کو سوال لافائل سے روکنا چاہا۔ دفعہ اراد امام صاحب کے ایسے جواب میں  
یہ ہے کہ افعال کا تحقیق ہونا اصل میں اخبار احوال و غیبت ثابت تھا مگر علم آحاد و مواترہ میں فرق  
نہیں کرتے اسلئے احتیاط کی اور یہ احتیاط وہ کر لگا جسکی عظمت حق کا فرق ہو۔ اس سے  
بڑھ کر دیکھئے ملائکہ و انبیاء علیہم السلام قطعاً معصوم ہیں مگر حالت یہ ہے کہ انبیاء و ائمہ انبیاء  
میں تو جہاں عظمت کا غلبہ ہوگا وہاں احتیاط ضرور ہوگی اسلئے امام صاحب نے اس مسئلہ  
میں توقف کیساتھ جواب دیا تا کہ عوام اسپر حزم کر کے مفکر نہ ہوں انیس اور عشرہ بشرہ کے  
بارہ میں توقف اسلئے نہیں فرمایا کہ وہاں جو خصوص ہیں وہ معنی متواتر اور اجماعی ہیں لیکن  
اب انکس ہے کہ مسئلہ افعال ہی نہیں ہے بڑھ گیا ہو بوجہ انضمام اجماع منازعہ گو وہ اجماع ہی  
مختلف فیہ ہو کیونکہ بعض اجماع مختلف فیہ ہی ہیں جیسا اہل علم کہہ معلوم ہے لہذا اب ہم  
اسپر یقین کر لینا چاہتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ گویا متفق علیہ ہے وہ کسی ہمارا علاج ہی میں ہے  
کہ ہم بچوں کو معصوم اور بیگناہ سمجھیں کیونکہ ہلوگ بچوں کے مرنے سے زیادہ دیکھتے ہیں ہاں  
تسل کی زیادہ ضرورت ہی اور زیادہ تسلی آئیں ہے اب اسکے دلائل سے مدد میں آتا ہے  
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے تین بچہ گئے ہوں وہ اسکے لئے جہنم کی

آگ سے آٹھ بجائیں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کے دفن کے مرتے ہیں فرمایا وہ تھا  
 کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب تک ایک ہی پچھرا ہو ضرر پایا وہ بھی پچھری نے عرض کیا یا رسول اللہ  
 جس کا ایک ہی پچھرا نہ سرا ہو قال انا قد طلاقا متی دین بجاوا امثلی فلما اتوا من ابی اسعد  
 کیلئے آگے جا کر سنان کرنے والا ہوں اور میری موت جیسا حادثہ میری امت پر کوئی نہ  
 آئے گا کیلئے آگے واسطہ میری وفات کا مدد ہے معصرت کے بت (فقد ینک بآباء ناد  
 اھما تانا یا رسول اللہ سے فلما ان رب الناس البقی محمد اوسعنا ولكن اھل کانت  
 یعنی میرا گے جا کر ابی امت کیلئے معصرت کی سعی و سفااض کروں گا پھر شاید کوئی یہ کہے  
 کہ جیسے بے اولادوں کیلئے حضور کی شفاعت کافی ہے اسی ہی اولاد والوں کیلئے بھی  
 کافی تھی اولاد کی شفاعت کی یہی کیا ضرورت تھی۔ اسکا جواب یہ ہے کہ ہمارا زیادت تسلی  
 کیلئے اسکی ضرورت تھی دو وجہ سے ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلعب خوف  
 کے ساتھ شفاعت فرمائیں گے اور پچھرا کیلئے شفاعت کر لگا یہ پچھرا جس طرح جہاں والوں  
 پر ہند کرتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ پر بھی خدا و زندوں کو خیرے کرے گا پچھرا احادیث  
 میں آتا ہے کہ نبی جنت کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائیگا اس سے کہا جائیگا انا جاؤں کیا  
 نہیں جاتے پوچھیں گے کیوں آئے کہنے لگا جب ہمارے باپ ماں ہمارے ساتھ نہیں گئے  
 اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جاسکتے تو اس سے حق تعالیٰ فرمائیں گے ایسا الطفل المدغم  
 ربه ادخل ابویک الجنة اسے اپنے پروردگار سے خدا کرے والے پچھرا کیلئے پانچوں  
 ہی جنت میں مجاہد و سرے عقلاً مدد و برحق سے زیادہ قوت ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ  
 وسلم کو انصاف فیہم کی ضرورت نہیں پتہ بھی آگئی ہیں کہ طبعاً عدد و برحق سے تسلی زیادہ  
 ہوتی ہے نیز حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا پچھرا متا جاوے گا اسکی روح کو لیکر  
 آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے الشاد فرماتے ہیں اخذتم ولد عبدی قالوا  
 اللھم نعم ثم یقول هل قبضتم ثم یردوا عبدی قالوا اللھم نعم فیقول فماذا قال  
 عبدی قالوا اللھم حدک وصبر فیقول ابنو العبدی بیتانی الجنة و معہ بیت الحمد  
 ۱۶۷ لکما قال اکیا تم نے میرے بندہ کے پچھرا کو لے لیا وہ کہتے ہیں اے اللہ میں پچھرا تو نہیں لے لیا



مینے ہندہ کے جگر گزشتہ کو لیلیا وہ کہتے ہیں اے اللہ ہاں پھر فرماستے ہیں میری بندہ نے  
 کیا کہا فرشتہ عرض کرتے ہیں اے اللہ اسے آپکی حمد کی (مراؤ شکر ہو) اور صبر کیا آپ حق تعالیٰ  
 انشاء فرماتے ہیں (کہ گواہ رہو میں نے اپنے بندہ کو بخیر باد اور) اس کے لئے جنت میں ایک  
 محل تیار کرو اور وہ جس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ نو چھوٹوں کے مرے پر وعدہ جس میں جنابت نہ کیا  
 کہ اللہ تعالیٰ انھوں کے مرے پر نعم تبدیل عطا فرمائے یعنی مغفرت اور جنت کا محل اور بدوں  
 کے مرے پر بھی اسی طرح اجر و ثواب کا وعدہ ہے حدیث میں ہے من اخذت حذیہ  
 (ای حبیبیہ) بغیر لم یکن لہ ثواب الا الجنة او کما قال حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس شخص  
 کے محبوب (اور پیارے) کو لیلیوں (جو عام ہے ہر محبوب کو خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا  
 ہمسرہ جو جینے بھائی اور بیوی وغیرہ) پھر وہ صبر کرے تو اس کا اجر جنت کے سوا کچھ  
 نہیں (یعنی وہ جنت میں ضرور پونجے گا) (۱۲) یہاں ہی نعم البدل کا وعدہ ہے اور جنت سے  
 بہتر نعم البدل کیا ہوگا اسی مضمون کو ایک بدی سے بہت خوبی کیساتھ بیان کیا ہے جب  
 حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بہت حد  
 ہوا تو بدی سے ان کے اشعار میں نکو تسلی دی انشاء تو اہل عرب کی گھنٹی میں ہیں بجز یہاں کہ  
 کہ عورتیں ہی عرب میں شاعر ہوتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے اس بدی  
 سے بہتر کسی نے تسلی نہیں دی چنانچہ کہتا ہے ۵

اصبر کن بلک صابر من کلنا  
 اے ابو عباس آپ صبر کیجئے تاکہ ہم ہی آپ کی وجہ سے صابر نہیں کیونکہ رعیت کا صبر سردار  
 کے صبر کے تابع ہے (مطلب یہ کہ آپ مقتدا دیں میں آپ کے افعال کا سب اتباع کرتے  
 ہیں پس ایسے حوادث میں آپ صابر رہیں گے تو ہم بھی مصائب میں صابر رہا کریں  
 گے اگر آپ نے صبر کیا تو عوام بھی صبر کریں گے سبحان اللہ اکیسے اچھے عنوان سے  
 صبر کی ترغیب دی (۱۲) آگے ہوتا ہے ۵

خیر من العباس اجرک بعدہ  
 اللہ خیر منک للعباس  
 آپ کے لئے حضرت عباس کے زعمہ رہنے سے وہ اجر بہتر ہے جو ان کے وصال پر آپ کو ملا

کیونکہ حضرت عباس اگر زندہ رہتے تو بہت سے بہت حضرت عباس آپ کو ملتے اور آپ کے  
 حق میں ثواب ان سے بہتر ہے کیونکہ ثواب کی حقیقت ہو رضا و خدا تو یوں کہنے کہ حضرت  
 عباس کے وصال پر صبر کرنے سے خدا آپ کو ملا اور یقیناً خدا تعالیٰ سب سے بہتر ہے  
 اور حضرت عباس کیلئے خدا آپ سے بہتر ہے کیونکہ وہ مکر خدا کے پس پہنچ گئے اگر  
 نہ مرتے تو دنیا میں رہتے جس میں زندگی تھی نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت عباس اگر راج  
 نہ مرتے تو کسی نہ کسی دن ضرور مرتے کیونکہ حرارتِ عمر نیز یہ کی رفتار ایک خاص حد پر پہنچ  
 ہو جاتی ہے کبھی نہ کبھی ضرور ختم ہوگی خواہ مرض سے ہو یا بدن مرض کچھ ناچنے یا پھر  
 ایک بوڑھے میں اسی طرح ختم ہو گئے کہ گھرس اگر ما سے کھانیکو کہا ما کہا نا لیکر آئی تو  
 یہاں بڑے میں ختم ہو چکے تھے حالانکہ وہ مریض نہ تھے بس وہی بات تھی کہ حرارت  
 عمر نیز یہ اپنی حد پر پہنچ کر ختم ہو گئی تھی اسی طرح مرنے والے کے متعلق یہ سوچے کہ اگر وہ بوقت  
 نہ مرنے بلکہ زیادہ دن تک بیمار رہ کر صاحبِ فراش بکمر مرنے تو شاید مغضوب ہو کر مرنے کا عذاب  
 گھر جاتے اور آئیں اسکا ہی ضرر تھا کیونکہ ہم اسکو اس حالت میں یاد کرتے ثواب ہی پہنچتا  
 کیونکہ ثواب اسی کو پہنچتا ہے جس میں جسکے مرنے کا مدد ہوتا ہے اور جسکے مرنے پر خوشی ہو کہ  
 اچھا ہوا آپ لکھا اسکو بہت کم یاد کیا جاتا ہے اسی طرح تمہارا ہی نفع ہی میں ہے کہ پناہ  
 محبوب حالت میں مرے کیونکہ تمہارا سکون کرنے ہو تو وہ ہی تمہارے واسطے دعا کرتا ہے پس  
 تم کو اس سے نفع پہنچتا ہے اور اسکو تم سے نفع پہنچتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ غلامِ نقص  
 تو عالم اور بزرگ ہیں تو ہماری دعا اور ایصالِ ثواب کی کیا ضرورت ہو تو مرنے کے متعلق  
 یہ نفع عام نہیں صاحب! وہاں چھوٹے بڑے کا حساب نہیں بلکہ وہاں بعض مواقع پر چھپنے  
 بڑوں کو اور شاگرد استاد کو اور مرید پر کو بخشواؤں گے اور شہر میں اپنی مغفرت کی بخشش  
 چھوٹی باتوں کی تلاش ہوگی چنانچہ ایک شخص گزرتا رہ کر جنم کی طرف جاتا ہوا ایک ولی کو  
 راستہ میں دیکھ کر پیچھے لگا اور کہید گا کہ میں نے فلا فلا آپ کو وضو کرایا تھا آج میری مدد کیجئے  
 یہ سنتے ہی وہ بزرگ اسکی شفاعت کریں گے اور بخشواؤں گے حضرت حاجی صاحب رحمۃ  
 اللہ علیہ یہ یہ حقیقت خوب منکشف تھی اسی لحاظ حاجی صاحب بیعت میں بہت جلدی

فہماتے تھے حضرت کے یہاں قیود و شرائط نہ تھے اور فرستے تھے کہ تمہارا منیت سے میرے گئے  
 ہیں کہ یہ دونوں جانب سے شگہری ہے پس قیامت میں ہم میں اول تمہیں جو مرد حرم ہوگا وہ  
 مفسوب کو ساتھ لے لے گا اور عکس کا احتمال سبقت رحمتی کے خلاف ہے انشاء اللہ دونوں  
 میں سے ایک تو مرد حرم ہو ہی گا سہان اللہ حضرت کو اپنے مریدوں کے متعلق یہی یہ امید تھی  
 کہ شاہد وہی ہو گا وٹو الیں غرض یہ تجارت کیسی عمدہ ہے کہ ہر حالت میں اجر اور نعم  
 البذل ہی ملتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ نعم البذل کے ساتھ آپ کی چہرہ ہی آپ کو  
 واپس دیدینگے کیونکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے اعزہ مرتے ہیں اولاد ہو یا  
 بھائی اور باپ اور بیوی وغیرہ سب کی مفارقت چند روزہ ہے برزخ ہی میں مل جائیں گے اور  
 آخرت میں ملنا تو سب ہی جانتے ہیں۔ یہ واقعات تو اس عالم میں ہو چکے ہونگے۔ اذین  
 موت کے وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ ملائکہ مسلمان کی روح کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ  
 عزت کی سزا ہے لپیٹ کر لجاتے ہیں پھر راستہ میں فرشتے باجم جہنم جھپٹی کرتے ہیں وہ کہتا  
 ہے مجھے دو وہ کہتا ہے کہ اب میں لوگ پھر کسمائوں کے دروازے اسکے لئے کھل جاتے  
 اور تمام فضا و زمین و آسمان اس کی خوشبو سے محطر ہو جاتی ہے پھر کسمان والے اچھے اچھے  
 القاب واسما سے اسکو یاد کرتے اور اس کی تعریف کرتے ہیں پھر اس طرح انشاء اللہ استحقاق  
 کرتی ہے اور بہت عزت کیساتھ اسکو عالم امداح میں لجاتی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہیں  
 جیسے ہمارے عزیزان باتیں کیا کرتا ہے اور ضروری باتیں کر کے رائے سوالات ہی کرتی ہیں  
 کہ فلا شخص کیسا ہے فلاں کیسا ہے جنہوں سے بعض کی نسبت یہ نو وارد یہ کہتا ہے کہ وہ تو مجھ  
 سے پہلے مر چکا ہے کیا وہ یہاں نہیں آیا اسپر سب ارواح افسوس کر کے کہتی ہیں کہی معلوم ہوتا ہے جنہم  
 میں گیا ہاں نہیں آیا۔ صاحبو! ان واقعات کو یاد کرو اور سمجھ لو کہ ہمارا عزیز عزت و کسمان  
 میں ہو چکا ہے اور جو یہ سمجھے کہ میلہ بزر عزت و سائش میں ہوا اسکو رنج کیوں ہو رہا ہے کہ  
 احتمال تو عذاب کا ہی ہے اسکا جواب یہ ہے کہ یہ احتمال ہی مفید ہے تمہارا احتمال سے اس  
 کو خواب ہو چکا اور اس کے بعد امید رکھو کہ انشاء اللہ بخشید گیا رہا ہے کہ احتمال تو پھر ہی  
 رہا کہ نہ ایصال ثواب کے بعد وحی تو دے گی اور یقین حضرت اب ہی ہو اسکا جواب

رکعت

۲۱

یہ ہے کہ دنیا ہامید قائم تو آخرت بھی ہامید قائم ہم اسباب مغفرت کی تسبیح کیست مغفرت کی  
 امید رکھو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ظنیات سے ہی تسلی جو جاتی ہو اور  
 قطعیات سے تسلی تو انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتی۔ صاحبو انجیر صبر  
 لکن ظنیات ہی سے آپ کی تسلی ہو جائیگی آپ ان بالوں کو دل میں متحضر کر کے دیکھئے  
 انشاء اللہ آپ کو اس سے بہت کچھ تسلی ہوگی اور ہم ہلکا ہو جائیگا چنانچہ مغفرت ابوہریرہ  
 رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا بچہ مر گیا جسکا مجھے بہت صدمہ ہو کر  
 ایسی بات سناؤ جس سے میں غم ہلکا ہو جائے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم سے سنا ہے ان الاطفال من دعا صیغ الجنۃ کہ یہ بچے جو جاتے ہیں جنت  
 کے دعا میں ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ایک کثیر لڑے جو بانی کے اندر ادھر سے ادھر بھاگتا پرتا  
 ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بچے جنت میں ادھر ادھر جاکے پھر گئے ہر ایک درجہ میں گھسے پھسے  
 گئے کہ انکو کوئی روک ٹوک نہ ہوگی جس گھر میں چاہیں چلے جائیں گے جیسے پہلے دنیا میں  
 بھی بچے کسی گھر سے نہیں نرکتے جسکے گھر میں چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں اور ہر جگہ  
 انکی چاہ ہوتی ہے کیونکہ جیوٹا بچہ تو جانور کا بھی بھلا معلوم ہوتا ہے انسان کا بھی تو  
 کیوں نہ بھلا معلوم ہوگا ہر شخص کو جو بڑے بچے پر پیار ہی آتا ہے ادا کی تکلیف پر  
 رحم ہی آتا ہے حتیٰ کہ بھنگی کے بچہ پر ہی رحم آتا ہے رامپور کا قصہ ہو کہ قاضی سراج الحق  
 صاحب مرحوم کے گھر میں بھنگن گناہ گئی اور اپنے بچہ کو باہر دواہ پر بٹھلا گئی وہ روئے  
 لگا قاضی صاحب باہر بینک میں بیٹھئے تھے وہ بچہ کے رونے کی آواز سن کر غبار ہو گئے اور  
 فوراً اسکو گود میں اٹھا لیا اور اسکو بہلا تے رہے تو گھنگیوں کے بچوں کو گود میں لینے  
 سے اپنے کپڑوں اور بدن ناپاک سمجھنے لگتے ہیں یہ خیال غلط ہے خشک بچہ کو گود میں  
 لینے سے نہ ہمارا بدن ناپاک نہ ہوتا ہے نہ لباس ہاں اگر بھنگا ہو ہوا اور غالب گمان ہے ہو کہ  
 اسکے کپڑے اور بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے تو بیشک اس سے جسم اور لباس

عہ اس علم اسلامی میں غور کرنا چاہئے کہ اسلام نے کسی قوم کی ہجویت چھانت کر مسلمانوں کو ناپاک نہیں بنایا انجلان  
 د و دوسرے ظاہر ہے کہ کھڑے ہاں چھوٹی قوم کو باندھ لکھا نہ سخت وبال کا سمجھتا کہ انکا دہر دم ہو جاتا ہے اور  
 انسان کو ملنے اور سوسہ ہو ہی نہ رہتے تھے یہ ۱۲۱

کے ناپاک ہوجانیکا احتمال ہے مگر یہ کوئی بڑی بات نہیں ایک لوطی پانی سے سب پاک  
ہو سکتے ہیں مگر عام طور پر پھٹیوں کے بچوں سے لوگ گھن کر تے ہیں اسلئے قاضی صاحب  
نے واقعی یہ جڑ کا کام کیا انکو بہت اجر ملا ہوگا ہم جیسوں سے تو ایسا نہ ہو سکتا مگر جس سے یہ کام چھوٹا  
اُسکو بڑا ثواب ملے گا کیونکہ ہمیں تو اضع بھی ہے اور انسان کے بچہ سے ہمدردی بھی  
ہیہ اللہ اللہ تعالیٰ کو تو اضع و رحم یہ دو صفیں بہت محبوب ہیں یہ تو آخرت کا نفع ہے اور  
دنیا کا نفع یہ ہے کہ وہ بھنگن تو قاضی صاحب کی جان نثار ہو گئی ہوگی جب تم اپنی  
چھوٹی قوموں کی اولاد سے ایسی ہمدردی کرو گے تو وہ ہر وقت تمہاری خدمت کیلئے  
جان و مال سے حاضر رہیں گے تو جس طرح یہاں پر بچے شخص کو محبوب ہیں اور ہر اک کو  
ان پر رحم آتا ہے اور کسی گھر سے انکو نہیں روکا جاتا اسی طرح جنت میں یہ بچہ جہاں  
چاہیں بھاگے بھاگے پھریں گے۔ سوال حالات کو سوچ کر تسلی حاصل کر دیجیہ اگر آدمی کہتے  
ہیں کہ یہ حدیث سن کر حال کا شیر و احد بتی جو فنی ہوئی ہو مجھے بہت تسلی حال صوفی کے سارا  
نہم جاتا رہا۔ اب تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگ صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں بجائے پھر گیا  
دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتے کہ وہ مگر کہاں اور کس حالت میں گیا۔ ان باتوں کو سوچو تو ضرور  
غم ہو جائیگا۔ اسلئے حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال  
ہوا تو میری ہونٹیں سے اسطرح تسلی دی گئی ان فی اللہ عن اء من کل مصیبتہ خلقا  
من کل فائتہ فیا اللہ فتقوا وریاہ فاذا قاتلنا المحرم من حرم الثواب کہ اللہ تعالیٰ  
کی ذات ہر مصیبت سے تسلی کیلئے کافی ہے اور وہ ہر فوت ہوئے طلی چیز کا عوض ہیں  
اُسی پر بھروسہ رکھو اور اسی سے امید رکھو کیونکہ محرم تو وہ ہے جو ثواب الہی رضائے  
حق سے محروم رہے۔ صاحبو! یہ کیا تھوڑی بات ہے کہ تمہارے عزیز کے لئے تم کو خدا  
مست ہے پس اب تو ایسے موقع پر لوں کہنا چاہئے

۲۴

۱۔ نور فاضلین اسلام اس موقع میں غور کرنا چاہئے کہ کیا کوئی برہمن اور پندت اور اعلیٰ ہندو ذات  
کا آدمی بھی ایک شخص کے بچہ کو گود میں لے لے سکتا ہے اور انکی ساتھ اپنی اولاد جیسا برتاؤ کر سکتا ہے ہرگز  
نہیں پھر جنت میں نہیں کہ اب بھی یہ لوگ مسلمانوں کو ہرجم اور اپنے کو رحم دل کہتے ہیں بخدا! اسلام  
سے زینہ جرم کوئی نہ نہیں ہو سکتی ۱۲/۵

روہ ہاگرفت گورو پاک نصرت تو عیان امر آنکہ جز تو پاک نیست  
 کیا اس سے ہی آپکی تسلی نہوگی کہ آپ کو اپنے عزیز کے بدلہ میں خدا مل جائے جسکی جنت بھی  
 ہے اور دوزخ بھی ہے یقیناً جنت کے غلے سے خدا کا ملنا بدتر ہے اس پر بھی ایک  
 حکایت یاد آئی کہ ہارنن رشید نے جو مسلمانوں کا پڑا پلا شاہ اور خلیفہ تھا جبکہ دن  
 جتن کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ دربار میں جتنی چیزیں موجود ہیں میں سے جس چیز پر جو شخص  
 ہاتھ رکھ دینگا وہ اسی کی ہو جائے گی درباریوں نے اس اعلان کے بعد ہاتھ رکھنا شروع کیا  
 کیا کسی نے جلاہرت پر ہاتھ رکھا کسی نے سونے چاندی پر ایک ہانسی نے جو ہاٹھ رکھا  
 کوٹیکا جہل رہی تھی خلیفہ کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ خلیفہ نے اس حرکت پر برہم ہو کر سوال  
 کیا کہ یہ کیا حرکت تھی کہا حضور کا اعلان عام تھا کہ جو سپر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کی ہے  
 اس میں کوئی استثناء نہ تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ درباری بیوقوف ہیں جو سونے چاندی  
 اور جواہرات پر ہاتھ دھر رہے ہیں میں نے حضور پر ہاتھ رکھ دیا کہ جب آپ میرے ہونگے تو سب  
 چیزیں میری ملک ہو جائیں گی اس جواب کو سنکر نارون بہت خوش ہوئے (اور فرمایا)  
 کہ میں تیرا ہو گیا (۱۲) واقعی یہ ہانسی بہت عجیب تھی تو بتلائیے ان واقعات مصیبت میں  
 کیا یہ بات بخوبی ہے کہ ان کے خلیفہ نے خدا کو بلاتے ہی جنت اور دوزخ  
 ہی۔ شاید کسی کے دل میں یہ دوسرا آیا ہو کہ دوزخ ہماری ہوگئی تو کیا نفع ہوگا کیا ہم دوزخ  
 میں رہیں گے اسکا جواب یہ ہے کہ افسوس آپ نے بات کو سمجھا ہی نہیں۔ دنیا میں جلیانہ بادشاہ  
 کی ملک ہوتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہ جلیانہ میں رہتا ہے اس کا یہ مطلب  
 ہرگز نہیں ہوتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم جنکو چاہو گے خوشا لو گے افسہم سے لکل والو گے  
 اس پر شاید آپ یہ کہیں کہ کیا کفار بھی بخیر الین گے اسکا جواب یہ ہے کہ جسکے تعلق سے جہنم  
 بواسطہ آپکی ملک ہوئی ہے جب وہ کفار کو بخشا جائیں گے تو ہم بھی نہ چاہو گے تو آخرت  
 کا نعم البدل تھا۔ اب یہ سمجھئے کہ دنیا میں رہی ہر فورت ہو جو مالی چیز کا نعم البدل بن جائے  
 ہے خواہ مال و اولاد فوت ہو یا کوئی عزیز و قریب چنانچہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں



اور صلوة وصیام بحال اگر ذکر سے ہیں کہ شاید قبول ہوا اور خدا کے سامنے جا کر ہو کر شرمندگی ہو وہاں یہ کہا جائے کہ تم نے کیسا عمل چار سے یہاں بھیجا (حضرت عائشہ کے سوال سے یہ معلوم ہو گا کہ اس آیت میں یونہی اعطاء مان کیساتھ خاص نہیں بلکہ ہر عمل کیساتھ ہے جہی تو انھوں نے اسکو اعمال گناہ پر محمول کیا اور بعض لوگوں نے اس میں یوں کہا کہ حضرت عائشہ نے یہ سوال یا توں کی قدرت کے متعلق کیا ہو جو معنی یفعلون ہے اس صورت میں ایثار سے استدلال ثابت نہ ہوگا۔ کیونکہ ترمذی کی حدیث میں یہی تصریح ہو کہ یونہی کے متعلق سوال کیا اور قمار سے شاذہ بوجہ شذوذ کے ثابت نہیں اور یہ حدیثیں پس صحیح کو غیر صحیح پر محمول نہیں کر سکتے اور اسکو مان ہی لیا جادے سے یہی حضور انص علیہ السلام کی تفسیر عام ہونا ضروری ہے ورنہ شاذ کا مفسر و تامل کا غیر مفسر نہ اندام اولیاء کا اس تفسیر کا تعلق ایسا ہے ہی ہو گا پس یہ استدلال باقی رہا جب یہ تو آیت میں ایثار معنی ایثار مان نہیں ہے بلکہ معنی ایثار الوجود ہے جسکا حال کیا ہو معنی یہ ہے کہ وہ اس عمل صالح کو قبول دیتے ہیں اسکو کر کے ڈرنے پہنچے ہر کسی کیسے قبول ہوا یا نہیں بغیر کہ نہیں ہو جاتے۔ تو یہاں مفہوم ایثار بمعنی اعطاء ہے جو تجارت کے مناسبت ہے یہی وہ نصوص جن میں اعمال و احوال کا تعلق ہے معلوم ہوتا ہے ان ہی میں سے ایک وہ آیت ہے جس میں سے تلاوت کیا گیا یا ایھا الیہی قل انکم تمینون انما سئو ان یتعلم اللہ فی قلوبکم خیر انکم تہتدون انھی منکم کہ ان قیدیوں سے فرما دیجو کہ تم تمہارے دلوں میں خیر ہو گئی (یعنی ایمان) تو اللہ تعالیٰ تمکو اس سے بہتر چیز دیں گے جو تم سے لی گئی ہے یہاں بھی نقصان مال پر نعم البدل کا وعدہ ہے جسکو ایمان کیساتھ مشروط کیا گیا ہے حال یہ ہو کہ مومن کو نقصان کا عوض جو نعم البدل ملتا ہو وہ ان نصوص مذکورہ پر نظر کر کے ہو گا اس نص خیر فی تمیم کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ دوسری نصوص سے تعین ہوتا ہے کہ وہ یہی کہہ سکتے ہیں حکما انھیں منکم میں عام حال کو اور غیر مال کہہ میں سب اسمان اور اسمان داخل ہیں خصوصاً جبکہ قاعدہ فقہیہ یہی کہ اعتبار عموم عہ فلا تیار علی ہذا علم کل عمل محمود فی توبہ تعالیٰ ثم سلوا العتدہ لا تیارا ہوا و لیا اثر و لا توبہ تعالیٰ فی قرآن یا توں ما توں لا یتلوا و سئل النبی علیہ السلام ان یکن یا توں تلف سیرا یونہی فظہر قمرہ ۲۰۱۰



نص ہے خصوصاً سو دن کا اعتبار نہیں مگر مجھ تو اس قاعدہ ہی کے بموجب کلام ہائے میں  
اس آیت پر تجسیم کا مدار نہیں کرنا بلکہ مجبورہ نص میں کے اعتبار سے اس مفہوم کو علم کرتا ہوں۔  
مگر اسکی تلافی اس لحاظ سے ہوئی ہے کہ ایک مناسب دوسرے مناسب کی طرف اشارہ  
کرنا اٹھ ہے اور تمام خصوص کا پڑھنا دشوار تھا بلکہ کسی ایک کا اختیار ضروری تھا جسکے  
لئے وجہ مزج میں سے بالکل تمہید کے شروع میں بیان کر دی۔

خلاصہ یہ کہ معاملات تشریح کے تجارت ہونا تو ظاہر ہے کہ ایک عمل ہم سے پیش کیا اور دوسرے  
اسکی قیمت مل گئی مگر اسکے علاوہ ہمارے ساتھ جیسے معاملات انگیزین میں بھی ہوتے ہیں  
ان میں سے کسی حقیقت ہی تجارت ہی ہے جیسے مذکور ہوا اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر ہم  
بہت ہلکا ہو جائیگا۔ باقی طبعی علم کا میں انکار نہیں کرتا وہ تو ہوگا اور جو نہ چاہئے کیونکہ کسی کی وجہ  
سے اجرت ملتا ہے اور اس سے شان عہدیت ظاہر ہوتی ہے اگر انسان پر ربح و حکم نہ رہتا تو نہ  
فرغین بے سدان ہو جائے مگر ضرورت اسکی ہے کہ اس تم کو ہلکا کیا جائے کہ کافر یا خود  
مصیبت پر جس سے راحت فوت ہوئے کے علاوہ بعض اوقات جو اصل دولت یا جزوہ  
ہی ضائع ہو جاتی ہے اور غم ہلکا ہونے کی وہی تدبیر ہے جسکا ذکر ہو چکا ہے یعنی جب انسان  
یہ سمجھ لے کہ ہر معاملہ میں حق تعالیٰ مجھ کو نعم البدل عطا فرماتے ہیں تو غم ہلکا ہو جائیگا پھر وہ نعم  
البدل بھی اکتفا ہو جائے کہ اسکا انداز لگانا دشوار ہے اور مصائب پر صبر کرنا تو نایاب و دشوار عمل  
ہے اس پر وہ غیر غنا ہی ملنا اور کیا مجتہد ہے کہ اس آیت فی الصابرون اجرهم بغير حساب  
حساب میں متنبہ بھی ہونا چاہئے وہاں تو خفیف خفیف عمل پر ہی بے حساب اجر مل جاتا ہے  
چنانچہ حدیث ترمذی میں ہے کہ ایک بار اللہ اکبر کہنے سے آسمان وزمین کا وہابی فضا بھر جاتا  
ہے اور سبحان اللہ کہنے سے قعر میٹھنے کا عمل آسمان سے پوری میزان عمل بھر جاتی ہے یہ  
اسکے فرمایا کہ شاید کسی کو اللہ بھوکا ثواب ملے کہ احتمال ہو کہ معلوم میزان عمل ہی کسی چیز سے  
بھری ہوگی کیونکہ ممکن ہے کہ آسمان وزمین کی فضا سے ہی زیادہ ہو تو ایک عمل سے اگر  
فضا ہی بھر جاتا ہو تو ممکن ہے کہ وہ میزان بھرتے کیلئے کافی نہ ہو اور ہلکا سا بقیہ پڑے گا۔  
میزان ہی سے خصوص طاسب علموں کو ایسے احتمالات بہت ہونے میں کیونکہ ان کے

عکس متعلق  
درجہ اول کا  
حاصل شمار ہی  
ہوگا اور ۲۰  
۱۸

نزدیک لڑکھو رہی حوض کے برابر ہو سکتا ہے جیسا ایک حکایت ہو کہ ایک بادشاہ وزیر میں گفتگو ہو رہی تھی بادشاہ کہتا تھا کہ طلبہ عربی بہت عاقل ہوتے ہیں وزیر کہتا تھا کہ ان سے بڑھ کر جو قوم کوئی نہیں اتفاق سے ایک طالب علم جتنی ان چٹا سے مستحال سامنے سے گذرے بادشاہ نے انکو بلایا اور وزیر سے کہا کہ انہی فیصلہ ہوا جاتا ہے دیکھو یہ طالب علم اتفاق سے میرے سامنے آگیا میں نے اسکو انتخاب کر کے نہیں بلایا اب میں اسکی غفلت کا امتحان کر کے مگر دکھاتا ہوں کہ عربی طلبہ کیسے عاقل ہوتے ہیں طالب علم کو بادشاہ نے عرض سے بٹھلایا اور سامنے ایک حوض تھا اسی طرف اشارہ کر کے اول وزیر سے سوال کیا کہ بتاؤ اس میں کتنے کٹورے پانی کے آسکتے ہیں وزیر نے کہا کہ بڑھتا شمار کے اس کا جواب نہیں دیا جاسکتا۔ حوض کو خالی کیا جائے اور کٹورہ بہر بہر پانی اس میں ڈالا جائے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسمیں کتنے کٹورے آسکتے ہیں۔ بادشاہ نے اسکو بولا بعلم صاحب کے دریافت کیا کہ مولانا آپ بتلائیں کہ اسمیں کتنے کٹورے پانی آسکتا ہے طالب علم نے کہا کہ یہ سوال نہیں ہے پہلے کٹورا تو معین ہونا چاہئے کہ وہ کٹورا کتنا بڑا ہے اگر کٹورا حوض کی برابر ہے تو ایک کٹورا پانی آسکتا ہے اگر اس سے آدھا ہے تو دو کٹورے لگاتار آسکتے ہیں اگر سطح نصف ہے تو دو کٹورے اگر سترہ اعلیٰ حصہ ہے تو ایک ہزار کٹورے اور اگر اعلیٰ حصہ ہے تو ایک لاکھ کٹورے غرض جو نسبت مساحت میں حوض سے کٹورے کو ہوگی اسی نسبت سے اسمیں کٹورے آسکیں گے اسلئے اول کٹورا متعین کرنا چاہئے اسکے بعد سوال کرنا چاہئے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اب انصاف کی بات تو یہ ہے کہ ہم قلمدان وزارت اس طالب علم کے حوالہ کرو اور خود جا کر طالب علم کی سرور مگر یہاں کھانا ان میں وزارت چلی آ رہی ہے اسلئے معاف کرتا ہوں اور تمکو اس عہدہ پر بحال کرتا ہوں اسکے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ مولانا آپ کو بہت تکلیف دی گئی معاف کیجئے طالب علم نے کہا کہ میں وہ سلام کر کے چلتے ہوئے اور اسکے دل میں وزارت کی ذمہ داریاں ہوتی حالانکہ بادشاہ اسکی قابلیت وزارت کو تسلیم کر چکا تھا کیونکہ اس زمانہ میں طلبہ دنیا کی سوس نفی طلبہ اس زمانہ میں سب صوفی ہوتے تھے اسی لئے پہلے زمانہ میں خانقاہوں کی اور تعلیم



اسکو دیکھ کر ہنس لیتے ۛ

کہ گریم وگے خدم دیوار چٹیں باشند

اور ایک حکایت اس کی ہے کہ ایک دن ایک طالب علم کے پاس قیل تھا تو وہ بیٹے پریشان  
ہوئے اتفاق سے اسی وقت ایک کس کا جلوس نکلا جس میں شعلیں اور فانوس پھیر  
بہت روشن تھے آپ کتاب پانچہ میں لیکر اُس جلوس کو ساتھ ہوئے اور مطالعہ کرتے  
چلے گئے یہاں تک کہ جلوس کس کے محل تک پہنچا آپ ہی اُسکی روانہ محل میں چلے گئے  
خدام نے روکنا چاہا مگر کس نے منع کر دیا یہاں تک کہ ریشی کے فانوس وغیرہ خاص آرام  
کے گویں پہنچے آپ وہاں بھی چلے گئے اور ایک تخت پر بیٹھ کر کتاب دیکھنے رہے اور ایسے  
مستغرق تھے کہ نہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھائی نہ ہندی کی طرف گریں لگے اس مستغرق  
پر غور کیا جب مولوی صاحب مطالعہ سے فارغ ہو گئے اسوقت آپ کو پریشان پایا اور کتاب  
بند کر کے اوپر اُدر دیکھ کر گھر گئے کہیں کہاں آگیا اور کس طرح آگیا کس نے اُنکی پریشانی دیکھ کر  
عرض کیا کہ مولانا آپ ذرا پریشان نہ ہوں کہنے تو مجھے اپنا گرویدہ بنالیا ہوں واقعی علمی شوق ہی کا  
نام ہے جو اپنے اندر دیکھا اب میری درخواست ہے کہ آپ میرے خوب خانہ بدوش بنیں  
یہیں کھانا کھایا کریں اور یہیں مطالعہ کیا کریں میں آپکی خدمت کو اپنی سعادت سمجھوں گا  
مولوی صاحب بولے کہ میں اس قید کو پسند نہیں کر سکتا میں لا رہا چاہتا ہوں ہاں لہذا مجھے  
اسکی تکلیف ہے کہ بعض دفعہ میرے پاس قیل نہیں ہوتا جس سے مطالعہ کا حرج ہوتا ہے اس  
سے بہت تکلیف ہوتی ہے پس اگر آپ اتنا کر دیں تو عنایت ہوگی کہ کسی بٹنے سے کبھی کبھ  
کہ جب میں قیل لینا چاہوں تو مجھے قیل دیدیا کرے اور آپ کے حساب میں دام لکھ دیا کرے  
مجھ سے داموں کا مطالعہ کیا کرے اس سے زائد کی مجھے ضرورت نہیں چنانچہ کس نے قیل کا  
انتظام کر دیا۔ ایسے ہی نوگے کی بابت کوئی بزرگ فرماتے ہیں ۛ

خاکساران جہاں را بقمارت مگر تو چہ دانی کہ درین گرد و سوار می باشد

اور شیرازی فرماتے ہیں ۛ

گدا لے میکہ ام لیک شستہ تی بین کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم

اسی طرح کا ایک قصہ استغراق کا حضرت ابی کاسہ کہ ایک دن وہ حضرت جنید کے حجر میں  
 بلا اطلاع کے گھس گئے حضرت جنید کی بیوی پر وہ کے خیال سے اُٹھنے لگیں حضرت جنید نے  
 ہاتھ پکڑ کر بٹھالیا اور کہا کہ ان سے پردہ کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ہونٹ اپنے حواس میں  
 نہیں ہیں چنانچہ وہ دیر تک بیٹھے ہوئے ہنس مہنس کرتے مرقعات میں گفتگو کرتے رہے اور حضرت  
 جنید اپنی بیوی کو اٹھنے سے روکنے نہ پھر یہاں تک کہ کسی بات پر حضرت شبلی پھوٹ کر  
 روئے تو حضرت جنید نے بیوی کو اشارہ کیا کہ اب چلی جاؤ اب انکو مویشا آیا ہو تو بھڑ  
 دفعہ استغراق ایسا قوی ہوتا ہے کہ میں صاحب استغراق کو مطلق خبر نہیں ہوتی کہ کیاں  
 کوئی عورت یہی ہے یا نہیں مگر اسکا پہی انا حضرت جنید صمدیوں کا کام ہے تباہیک زمانہ میں  
 تو طلبہ کی حالت یہ تھی اور اب یہ حالت ہو کہ ایک طالب علم نے میرے ایک دوست سے  
 کو خط لکھا کہ میں عربی پڑھنا چاہتا ہوں اور گھر سے بوجہ تنگی کے خرچ نہیں آ سکتا آپ میرے  
 لئے مدرسہ روپے نامور اور مخدوم مقرر کر دیجئے اسکے ساتھ ہی میری نسبت یہ بھی لکھا کہ  
 مجھکو یہ مشورہ دیا ہے وہ صاحب بہت عاقل ہیں خلا مال دے تو لکھی ساتھ عقل بھی  
 انہوں نے وہ خط میرے پاس بھیج دیا کہ اس شخص کے متعلق کیا رائے ہو میں نے لکھا کہ اس  
 کذاب کو ایک پیسہ نہ دیا جائے وہ کبھی میرے پاس ہی آتے ہیں میں اسکی خبر نوز گاہ مگر وہ خط  
 بہت دنوں سے میرے پاس رکھا ہوا ہے اب تک تو وہ صاحب کو نہیں نا تو تنگ و بوجہ نہ  
 مشہور کیا کہ اس واقعہ کی جھجھک ہو گئی اُن صاحب نے لکھا کہ اس لئے آپکی امداد سے منع  
 کر دیا ہے اسلئے معذوری ہے (ایا اس شخص نے دوسرے طلبہ کے ذریعہ سوخا اتفاق میں  
 اس خط کے مستحق تذکرہ نہ لیا) اسلئے انہوں نے آنا ہی بند کر دیا میں کو وہ والے  
 طالب علم کا ذکر کر رہا تھا غرض جب طالبہ کزبک کٹھ راہی حوض کے برابر ہو سکتے تھے تو مینان  
 محل آن کے نزدیک زمین و آسمان سیڑیاں تو کیا بعد ہے کیونکہ میزان محل لہ الطریق  
 عہ ذکان واجلانی غیر اولی الارثیہ من الرجال فلا یصل قیاسی اللعی وقدمہ والی عین فی قوله  
 حله اللہ علیہ وسلم فعلم ان اتھا لکون اللعی من اولی الارثیہ یصل الیہ النساء و یوشعہر بہا بنی ایضا  
 والیس والقتل وصوت اللعی یصل الیہ بنی لیس استغرق فانیہ کا لیل الیہ او کا لطل النسی الارثیہ ۱۲ ط

کی میزان سے اسے حضورؐ سے شہ کو رفع کرتے کیلئے فرمایا کہ الحمد للہ یلا المیزان  
 الحمد للہ سے میزان عمل بہر جائے اب وہ شہ رفع ہو گیا کہ شاید میزان خالی ہے کہ  
 شاید کسی کو یہ ہو سکے ہو کہ اس اب نماز روزہ کی کیا ضرورت ہے یا کیا بار الحمد للہ کہہنا چاہیے  
 ہے بڑا قصہ تو میزان عمل کا ہے وہ تو اس سے بہرہ جانیگا جیسے ایک طالب علم نے  
 گانوں میں جا کر نماز کا وعظ کیا اور یہ کہا کہ بے نمازی سو رکعت کے مثل میں اس جملہ پر  
 گانوں والوں کو حیرت آ گیا اور سب کے چڑھائی کر کے مولوی صاحب کو مارنا چاہا میزان سے  
 یہ رنگ دیکھ کر مولوی صاحب سے کہا کہ حق خیر نہیں لو آپ پر چڑھائی کر کے آپ سے ہیں کہا گیا  
 کہا آپ نے وعظ میں بے نمازیوں کو سو رکعتا ہی بنایا تھا لہذا میں اسنی بات پر چڑھائی  
 کر رہے ہیں کہا جی ہاں کہنے لگے تو تم بیٹھ کر رہو میں ابھی سبکو استغاثہ لکھ دیتا ہوں  
 یہ تو باتیں ہاتھ نہ لگتیں ہے۔ واقعی یہ تاویل کا دروازہ کھلا رہے تو بابت کا بدلنا کچھ بھی  
 مشکل نہیں چنانچہ گانوں والے آئے اور مولوی صاحب پر حملہ کرنا چاہا انہوں نے چپا  
 کہ بھائی آخر میری کچھ خطا ہی ہے کہا اس سے بڑھ کر کیا خطا ہوگی کہ تم نے ہم کو سو رکعتا بنایا  
 کہا میں نے تم کو نہیں کہا تھا بلکہ بے نمازیوں کو کہا تھا گانوں والوں نے کہا پھر یہی تو  
 بے نمازی ہیں۔ مولوی صاحب بولے ہرگز نہیں تم بے نمازی کیوں ہوتے تھلاؤ کیا تم نے  
 کبھی نئے پٹریے پہن کر آخری جمعہ کی نماز نہیں پڑھی ہو لے جی ہاں آخری جمعہ کی تو نماز پڑھ لی کہ  
 کہا اور عید بقرہ عید کی نماز بولے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ کہا پھر تم بے نمازی کیوں ہو کر نماز  
 تو وہ ہے جو ایک دفعہ ہی عمر میں خدائے سامنے نہج کا ہو پس اس جواب سے سب خند ہو گئے  
 تو جیسے اس طالب علم نے عید بقرہ عید کی نماز سے گانوں والوں والوں کو نماز کی بنا دیا  
 تھا ایسے ہی شاید کوئی دیکھے کہ سبحان اللہ الحمد للہ میزان عمل تو بہرہ جانیگا پھر اور عمل  
 کی کیا ضرورت۔ اسکے درجہ میں ایک الزامی حقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ سبحان  
 اللہ الحمد للہ سے میزان کا ایک پدہ ہی تو میری (کیونکہ اعلیٰ صالحہ کا ثواب ایک ہی پل میں  
 رکھا جاتا ہے دوسرا پدہ تو گناہوں کیلئے ہے) تو ایک پدہ کے بھر جائیے کیا نفع  
 جب تک دوسرے پدہ کا حال معلوم نہ ہو (کیونکہ اگر وہ بھی بہر گیا تو آپ جنت

میں نہجا سکیں گے بلکہ اعراف میں رہیں گے اور اگر وہ بہت زیادہ پہر گیا کہ اعمال صالحہ کے  
 پلے سے ہی بہاری ہو گیا تو جنم میں جانا پڑے گا (۱۱) اسلئے دوسرے پہلے کی فکر ہی لازم ہے  
 جن میں گناہ کبھی حاصل گئے اور ترک مند و ترک صیام و ترک زکوٰۃ و ترک حج یہ سب معاصی  
 ہیں اگر گناہوں کا پہلہ بھاری ہو گیا تو نیکیوں کا پہلہ کچھ ایسے کیا ہوگا اور تحقیقی جواب یہ  
 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبحان اللہ و الحمد للہ کا ثواب بیان فرمایا ہے اسکا  
 مطلب یہ ہے کہ ان کلمات میں یہ خاصیت ہے کہ ایسا ہے جیسے طیب یہ کہے کہ غفر  
 میں یہ خاصیت ہے کہ وہ دامن کا تقیہ کرتا اور موارد کو دفع کرتا ہے مگر سب سے بڑا  
 ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی مفسدہ استعمال  
 نہ کی جائے جو اسکی خاصیت کو باطل کر دے اب اگر کوئی شکہ کیا کہ غفر نہ لے لے تو  
 تھلے بنفشہ سے کیا خاک نفع ہوگا اور اگر اس صورت میں بنفشہ کی خاصیت کھلی ہو  
 ہو تو کیا حکیم کے دعوے کو غلط کہا جائے گا ہرگز نہیں ایسے ہی یہاں سمجھو کہ سبحان اللہ الحمد  
 اللہ کی واقعی یہ خاصیت ہے کہ میزان عمل کو بھر دیتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ کوئی منافی  
 نہ لیا جائے۔ تو اب سمجھئے کہ حق تعالیٰ کی مسقدر عنایت ہے کہ ایک سبحان اللہ الحمد اللہ  
 پر اسقدر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں تو والدین سبق کے ایک ایک لفظ پر ایک ایک  
 پیسہ ہی نہیں دیتے البتہ بعض لوگ مکتب جاتے پر ایک ہفتہ میں بچوں کو ایک آدمی تو  
 دیتے ہیں اور ایک صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے بابا جان امینہ بھرتک حقہ ہر روز دو پیسے  
 منظوری دیا کرتے تھے جو وزن میں تو ڈبل تھے مگر قوت میں کم تھے اگر کسی بچہ کو باپ نے  
 عید تقرب عید کے موقع پر ایک روپیہ دیدیا تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں خصوصاً پہلے زمانہ  
 میں جبکہ روپیہ کم تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ والد صاحب نے عید کے دن ہم دونوں بھائیوں کو  
 دو روآمد کے پیسے دیئے بھائی اکبر علی نے تو لینے میں لینے سے انکار کر دیا۔ والد صاحب نے  
 مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیوں واپس کر دیئے میں نے کہا یہ تو محض ہے۔ فرمایا ہمارے والد  
 تو مجھ کو عید کے دن دو پیسے دیا کرتے تھے اور ان سے ہی بہت حیش ہو جاتے تھے میں  
 نے کہا ہم میں ادب آپ میں فرق ہے فرمایا وہ کیا۔ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ آپ غریب کے

بیٹے تھے اور ہم امیر کے بیٹے ہیں۔ اسپر بھائی اشارہ سے کہنے لگے یہ کیا کہتے ہو گستاخی کرتے  
 ہو میں نے کہا آپ ہیں گستاخی کیا ہے ہم ان کو اپنے والد پر ترجیح دے رہے ہیں آپ میں تو  
 اپنے والد کی تعظیم ہے والد صاحب پینٹنے لگے اور ایک ایک روپیہ عنایت فرمایا جب  
 ہم خوش ہوئے مگر آج کل ایک روپیہ کی بھی قدر نہیں اتنے بچے دو تین روپیہ سے کم نہیں  
 خوش نہیں ہوتے غرض ہمارا بیٹا اولاد کو ایک ہفتہ کی پڑائی کے صلہ میں ایک آدمی دیتے  
 ہیں اور یہی سب نہیں دیتے بلکہ بعض والدین ہی ایسا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک  
 سچا اللہ کے عوض میں اس قدر دیتے ہیں کہ انہا سے نہ ادا تھے اسپر مجھے ایک بات یاد آئی  
 وہ یہ کہ دیلمند نے تناسخ کو ثابت کر کے (اور وہ ثبوت ہی اسی کے زعم میں ہے وہ  
 حقیقت اُسکے پاس اسکی کچھ دلیل نہیں) ثبات ابدیہ پر اعتراض کیا ہے کہ مسلمان جو  
 اعمال صالحہ کے عوض میں ثبات ابدیہ کے قائل ہیں یہ عقل کے خلاف ہے کیونکہ یہ کسی تو ایسی  
 مثال ہے جیسے کسی آدمی پر پانچ من بوجہ لاد دیا جائے جس سے اُس کا کوچ نکلیائے  
 پس متناہی عمل کا غیر متناہی صلہ نہونا چاہئے مجھے حیرت ہو کہ اس شخص کو عاقل کس نے  
 کہہ دیا پس یہی دلیل سے آپ اُسکی دلیل عقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور وہ اس بغی کی  
 بات کا جواب دینا ہمارے ذمہ لازم تھا عقلاً و خود اسکو منکر نہیں مگر عنقاہ کی حق  
 کیلئے اسکا جواب دیا جاتا ہے وہ یہ کہ انسان پر پانچ من بوجہ لادنا اُس وقت موجب تکلیف  
 ہے جبکہ ایک دم سے لاد دیا جائے اور اگر غیر متناہی ثواب غیر متناہی مدت میں ہلوائے تو  
 ہمیں کیا اشکال ہے اور مسلمان جو ثبات ابدیہ کے قائل ہیں وہ اسکی ساتھ اسکے بھی تو  
 قائل ہیں اہل جنت ہمیشہ زندہ رہیں گے اُنکو کبھی موت نہ آئیگی (نہ سکر لادنے کی یہی  
 ایک ہی بھی بہلا نجات ابدیہ سے کمر ہلانے کی و نہ کر لازم آگیا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک  
 شخص کو اس قدر خزانہ دیدیں جو کبھی ختم نہ ہو اور وہ خزانہ ایک مقام پر محفوظ کر کے کسی اس  
 شخص کے حوالہ کر دیا جائے کہ ضرورت کے وقت جتنا چاہے نکالے اور خرچ کرے اور  
 اس شخص کے نزدیک غیر متناہی عطا ہوا یہی لادنے کے مثل ہے تو اس کا حاققت نہ ہوتا  
 ہے کیونکہ عموماً اس سے کسی پر بھی کچھ گرائی نہیں ہوتی بشرطیکہ قوی ادماغیہ و جسمانیہ



مستعمل ہوں بلکہ ایسی زندگی کا تو کفار میں دنیا ہی کے اندر ہر کس طالب، ولجند نہم احوی  
الناس علی حیوة ومن الذین اشترکوا بآواحہم لایخلف منہ شیء غرض آپ کو ہر عمل  
مصلح پر رہے انتہا اجر ملے اور ہر مصیبت میں نعم المبدل عطا ہوتا ہے یہاں تک کہ حدیث  
میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب اہل نعم اہل مصائب کے ابو کا شاہد ہو کر گئے تو وہ بتا  
کریں گے کاش ہکو دنیا میں ہماری کھائیں مقرر سے قطع کیا تیں تاکہ آج ہکو بھی یہ ثواب  
حاصل ہوتا پس اس ثواب کے استحضار سے آپ کو غم ہکا کرنا چاہئے اور سمجھ لینا چاہئے کہ یہ  
سب مصائب و حقیقت تجارت میں داخل ہیں۔ یہ تو علل عام ہے جو عوام کیلئے مناسب اند  
ایک علاج خاص ہے جو کفر خاص استعمال کرتے ہیں اس کا نام تفویض ہے جسکی حقیقت قطع تجزیہ ہے  
یعنی وہ اپنے کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ وہ جو چاہیں ان میں نصرت کریں۔ اپنی طرف سے  
وہ کوئی حالت یا نظام تجزیہ نہیں کرتے۔ اور تمام تر پریشانی کا سبب تجزیہ ہی ہے کہ جسے ہر چیز کا  
ایک نظام خاص اپنے ذہن میں قائم رکھا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہئے اولاد کو اس طرح  
پر خا چاہئے پھر اس نظام کے خلاف واقع ہونے سے کلفت ہوتی ہے اور زیادہ حصہ اس نظام  
کا جو ہماری طرف سے تجزیہ ہوتا ہے غیر اختیاری ہے غیر اختیار ہی اور کیلئے نظام تجزیہ کرنا جائز نہیں تو  
کیا ہو اسی طرح تجزیہ کے لئے حدیث میں ہے اذا اجتمع فلا تحدث نفسك بالمساءر واذا امتیست  
فلا تحدث نفسك بالصلح کہ جب صبح ہو تو نام کے متعلق اپنی دلیں خیال نہ لاؤ اور شام  
ہو تو صبح کے متعلق خیال نہ لاؤ۔ راحت ایسی میں ہی اسی لئے اہل اللہ نے تجزیہ کو قطع  
کر کے یہ مذہب اختیار کر لیا ہے

زندہ کئی عطا تو دہر کبھی فدا کئے تو  
دل شدہ بتلائے تو ہر کبھی فدا کئے تو

اور یہ مذہب بنا لیا ہے

نا خوش تو خوش بود بر جان من  
بول فدا کئے یا ر دل رنجان من

اُمہوں سے یہ جھپٹے رہم غرض کہ میں ان کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہیں تصرف کریں۔ پھر  
اس کے بھی مدد ملے گی تو انتظار تو ایک تفویض حاصل ہوتی ہے کہ اس سے ہم کو ثواب  
ملے گا۔ شاید آپ یہ کہیں کہ تو وہی پہلا علاج ہو گیا مگر نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے پہلی

حدیث میں تو استحضار ثواب خود علاج تھا اور اس صوفیت میں اصل علاج تفویض ہو اور  
استحضار ثواب تفویض تفویض کیلئے ہے اور کبھی شخص ضائع نہ کیلئے تفویض کی جاتی ہے۔  
استحضار ثواب کو بھی اس میں دخل نہیں ہوتا اگر ثواب بھی مل جائے مگر یہ ثواب کیلئے تفویض  
نہیں کرتا اگر ثواب سے استغنا بھی نہیں ہوتا بلکہ اپنے کو مستحق نہیں سمجھتا مرنے استحقاق کی  
لفی ہوتی ہے کہ اگر ثواب نہ ملے تو عین عدل ہے کیونکہ میں اس کا مستحق نہیں یہ شخص محض اس لئے  
تفویض کرتا ہے کہ عیب کا حق یہی ہے کہ اس کے سامنے اپنی رائے اور تجویز کو قمار کر دیا جائے  
یہ تفویض کا اعلیٰ درجہ ہے کیونکہ جو تفویض ثواب کیلئے ہوتی ہے وہاں عمل مفوت ثواب سے  
انقطاع تفویض کا احتمال ہو سکتا ہے اور تفویض المرضا میں یہ احتمال نہیں ہوتا یہ کہ تفویض  
کے بعد بھی بقا رضامین توشبہ و احتمال ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو جب تک  
تفویض باقی ہے رضامین باقی ہے۔ دوسرے صوفی ابن الحلال ہوتا ہے وہ آئندہ کی فکر نہیں  
کرتا وہ بقا رضامین میں ہی تفویض سے کام لیتا ہے مگر یہ علاج ہے کہ خاص ہو اس لئے میں نے  
اسکو متمم کے طور پر بیان کر دیا ہے دوسرے اصل علاج عام وہی ہے جو عجیبان لکھا ہے کہ استحضار  
ثواب کا مراقبہ کرے اور یہ بات سمجھ لے کہ ہر معیشت پر نعم البدل ملتا ہے اور آخرت میں تو  
ملتا ہی ہے۔ دنیا میں ہی نعم البدل ملتا ہے اور ظاہر پر ہر دوسرے کہیں نہایت زور دیکھتا ہے  
کہتا ہوں کہ دنیا میں ہی اسکو نعم البدل کا مشاہدہ ضرور ہو گا اگر اس کے لئے ایک شرط ہے وہ  
یہ کہ حق تعالیٰ کے معاملات میں غور کرتا رہے کہ اس واقعہ میں کیا حکمت ہو اگر غور کرتا رہے گا  
تو ہر واقعہ کی مصالحت سمجھ میں آ جائیگی۔ بحوالہ مجھے تو خدا نے یہ دولت عطا فرمائی ہے مجھے تو  
ہر واقعہ میں کھلی آنکھوں مصالحت و حکمت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کل مجھے غور ہو رہا ہے  
نسبت میں بیان نہیں کر سکتا کہ اسلام پر سے دل پر کس قدر خط ہے کیونکہ میں عرصہ سے چاہتا تھا  
کہ سفر منقطع کر دوں کیونکہ مجھے سفر سے کلفت ہوتی تھی اور میں اس کے لئے بہانہ اور عذر  
تلاش کرتا تھا لیکن مجھے خبر نہ تھی کہ میری قوم میں ایسے چیرائی موجود ہے جو میری اس کلفت  
کے رفع کا ذریعہ بجائے ٹی یعنی مجھے آنت اترنے کا مدت کو صرف تھا لیکن پہلے اس میں کوئی  
تکلیف تھی اب کچھ عرصہ سے اس میں خاص تکلیف شروع ہو گئی کہ اپنے موقع پر سے اس کا

ہنا تکلیف کا سبب ہوتا ہے اور ادنیٰ سبب وہ بہت جاتی ہے جس سے غرر و خسوس سفر  
 میں مشکل ہے لہذا اس میں سفر منقطع کر دیا خدا نے مجھے یہ عذر ایسا دیا جس سے میری تکلیف  
 کا اشد ہو گیا اسی طرح ہر وقت کوئی نہ کوئی مصلحت اور فائدہ ہر واقعہ میں کچھ ہوتا ہے  
 حتیٰ کہ کسی غریب کی موت میں بھی اور عیبت و رنج کے واقعات میں بھی اور کم یا کم فائدہ تو ہر وقت  
 میں مشاہد ہے کہ اس اخلاق کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اپنی حقیقت و عجز کا مشاہدہ ہو جاتا  
 اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو صاحبو اگر تم بھی ہو مگر تم کی حکمت سمجھ میں آ جائے تو تم کا ہونا  
 یہی وجہ ہے کہ دنیا داؤ لیا کرو تم سے پریشانی کم ہوتی ہے پس انسان کو جو عیبت پیش آئے  
 اس وقت یہ سمجھ لے کہ مجھے اس میں نفع ضرور ہو گا آخرت میں ہی اور دنیا میں بھی گوئی نفع ہی  
 سمجھ میں نہ آئے مگر غور کرتے کرتے وہ بھی سمجھ میں آئے لگے اور نہ سمجھ پائیے تو آخرت کا نفع  
 ہے ہی اور وہی ہمارا اصلی گھر ہے اس کے نفع کو مقدم سمجھنا چاہئے گو دنیا کا نفع بھی من چھوڑ دینا  
 مگر آخرت کی برابر نہیں اور یوں تو آدمی غریب بل میں اور سرے میں ہی اپنی راحت کا اہتمام کرتا  
 کہ جگہ اچھی اور گرمی سردی کا آرام ہو تو اسی درجہ میں دنیا کی راحت کا بھی بقدر ضرورت  
 اہتمام کرنے کا مضائقہ نہیں کیونکہ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے سرے کے جیسے چھوٹے دنیا  
 کی مصلحت و منفعت بھی ایک درجہ میں مطلوب ہو اور شریعت نے ہی اجازت دی ہے اور  
 یہاں سے ایک شبہ کا جواب بھی ہو گیا وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء شریعت دنیا کا نہیں  
 اور دنیا کی راحت و منفعت سے معذرت ہیں وہ غلط کہتے ہیں قیاس میں ایک صاحب مجھے  
 خود کہا کہ میں نے تمام شریعت کا خلاصہ یہ سمجھا ہے کہ نہ غم میں مرقہ نہ خوشی میں نہ ہوا بس  
 پختہ بن کر رہو اور مرد جاؤ میں نے کہا سبحان اللہ کہنے خوب خلاصہ نکالا کہ شریعت کا خلاصہ یہ ہے  
 کہ کسی حال میں پریشان نہ ہو بلکہ راحت کرو تم میں ہی اور خوشی میں ہی کیونکہ شریعت غم کو  
 ہلکا کرے کما لطف تھلائی نہ ہے اور راحت کے معقول ایسے ہونے کی تعلیم دیتی ہے جس سے اسباب راحت  
 میں ترقی ہو نہ فال نہ ہو۔ واللہ لوگوں نے شریعت کو سمجھا نہیں اس لئے یہ ناخفا ہے نکالا کہ خلاصہ  
 ویسا ہی ہے جیسے مولانا جامی نے قصہ پور سے دلیلیا کا خلاصہ نکالا تھا وہ سفر میں ایک شخص  
 کے رفیق قصہ دلی سے تھوڑی سی تھی اس نے لانا جامی کو باتوں میں لگا دیا ہانا کہ خود روئی دنیا

۸۴

کہا جائے اور کہا مولانا اپنے یوسف و زلیخا کا قصہ کہہ رہے تھے وہ قصہ بیان تو کیجئے نہ لا  
جائی سمجھ گئے کہ اسکا مقصد کچھ اور ہے فرمایا جی ہاں قصہ نبوت لبابہ و مگر غلطہ اس  
کا یہ ہے پیر محمد لوہڑی نے داشت گم کردہ بازیافت ایک لڑکے میں تھے انکا  
ایک لڑکا تھا وہ گم ہو گیا تھا پھر مل گیا یہ کہہ کہہ گئے تھے نیز یہ ایسا خلاصہ تھا  
جیسے ایک صاحب نے یہاں خانقاہ میں دیکھ کر تصوف کا خلاصہ نکالا تھا کہ مجھے تو یہاں کی تمام تر  
تعلیم کا خلاصہ یہ معلوم ہو گیا پیر کی تعلیم خوب کرتے رہیں میں نے کہا سبحان اللہ اچھا خلاصہ  
نکالا گو یا مشائخ مخلوق کو اپنا بیٹا دینا چاہتے ہیں خود بالکل اور نہ معلوم یہ خلاصہ انہوں نے  
کس تعلیم سے سمجھا حالانکہ یہاں تو تعلیم کی ممانعت ہی بال طاعت کا حکم ہو گیا کہ اس طریق  
میں بدولت تقلید و انقیاد کے کام نہیں چل سکتا ان حضرات کا نام ہندو تھیں نہ کہ یہ  
کر دیا یعنی ان کو سکون سے حرکت میں لے آیا۔ (اسکی لطافت اہل فوق لسان کی ہیں  
کیونکہ رقابت سکون سے اور اخراج تحریر کے اسی طرح ہندو میں دال کا سکون اور ہندو  
میں حرکت ہوا) میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے شریعت کا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ دنیا  
میں بھڑن کر رہو انہوں نے شریعت کو اور علماء کے مطالب کو نہیں سمجھا ایک مولوی صاحب  
جو مالدار بھی تھے ان سے ترقی مال کے متعلق میری گفتگو ہوئی مگر وہ سمجھتے تھے بالآخر  
میں نے یہ کہا کہ میاں تم تو مولوی ہو میں خاکو علمی اصطلاح میں سمجھاتا ہوں علماء کی تعلیم حاصل  
اس بابت میں یہ کہہ مال کو مقصود بالذات نہ ہاؤرنہ بدنامت ہو جاؤ گے بلکہ مقصود بالآخر  
تھاؤ تو پائیز ہو گے ورنہ مطلقاً جمع مال سے علماء منع نہیں کرتے اور وہ کیسے منع کر سکتے ہیں  
جبکہ حدیث میں حضرت ابوب علیہ السلام کا واقعہ مصرع ہے کہ ایک مرتبہ وہ غسل فرما رہے تھے  
کہ سونے کی ٹہیاں آئیں رہے لکین ادھر آکر جمع کر لے لگے وحی آئی اے ابوب کیا کیا  
تو اس سے مستغنی نہیں کر دیا ہے (کہو کہ ابوب علیہ السلام بہت مالدار تھے) تو اپنے عرض کیا  
یٰ ابوب یا رب و لکن لا غنی بی عن برکتک کہ بیشک اس پروردگار اپنے مجھ سے  
غنی کر دیا ہے لیکن میں آپکی نعمت کی ترقی سے مستغنی نہیں ہوں۔ اگر مال جمع کرنا مطلقاً  
ہوتا تو ابوب علیہ السلام کا یہ جواب مقبول نہ ہوتا نیز حضرت کعب بن مالک نے ایک دفعہ



رہنے کی بھی اجازت بلکہ تعلیم دینی ہے لیکن اس کو مقصود بالذات بنانے کو روکتی ہے پس اگر دنیا کو کچھ نقصان ہو جائے اور اس میں دنیا یا آخرت کا نفع ہو جائے تو وہ نقصان حقیقت میں کچھ نقصان نہیں وہ ایک تجارت ہے اپنے دل کو سمجھالینا چاہئے میں نے اوپر کہا تھا کہ: نیوی نقصان سے خود دنیا میں نفع ہوتا ہے جو غور سے سمجھ میں آتا ہے بلکہ اس پر ایک حکایت یاد آئی۔ بریلی میں ایک صاحب تیم خانہ کے مہتمم تھے انہوں نے میرے نام ایک فتوے کیلئے خط لکھا اور پتہ میں اپنے نام کے ساتھ گورنر تیم خانہ کے مکان کا ایک آلت بھی ہو گئی کہ جاہ مقصود بالذات ہو گیا جاہ کے لئے اپنے لئے حنا دے دے پھر ان عہدوں کے انگریزی نام تجویز کرتے ہیں تو ان صاحب نے اپنے کو گورنر لکھا مگر وہ ایسے گورنر تھے کہ جواب کیلئے آپ نے ٹکٹ تک نہ بھیجا تھا میں اسوقت تک ایسے خطوط کا جواب ہرگز دیدیا کرتا تھا اس کا جواب بھی میں نے ہرگز نہ بھیجا تو گورنر صاحب نے واپس کر دیا اور مجھے ایک آنہ دینا پڑا کیونکہ اسوقت ایک ہی آنہ محصول تھا اتفاق سے اسی زمانہ میں مہر جاہ بریلی ہو گیا میں نے بھائی سے یہ ترسہ بیان کیا کہ میں ان گورنر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں مجھے ان سے ایک آنہ وصول کرنا ہے یہ کیسے گورنر میں کہ استغنا بھیجیں اور جواب کیلئے ٹکٹ نہ رکھیں اور ہرگز جواب دیا جائے تو محصول بھی ہمارے ذمہ ڈالیں اسوقت بعض لوگ اور بھی بیٹھے تھے جب وہ چلے گئے تو بھائی نے کہا کہ تم نے غضب کیا اسوقت ان گورنر صاحب کے صاحبزادے بھی موجود تھے۔ میں نے کہا یہ اچھا ہوا کہ میرا مدعی حاصل ہو گیا۔ کیونکہ میں تو ان کو اس تہذیب پر تنبیہ کرتے کے لئے ہی ملنا چاہتا تھا اب مجھے ان سے ملنے کی ضرورت نہیں صاحبزادے نے عرض کیا کہ میں آتی دیکھوں ان گورنر صاحب کی حرکت سے میرا کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہوا کہ میں نے اس کو ہوا کہ میں نے اس کی حکمت می وہ یہ کہ میں نے آئندہ کیلئے قانون مقرر کر دیا کہ ایسے خطبہ کا جواب بھی نہیں دیتا جنہیں ٹکٹ نہیں ہو۔ یہ مجھ کو نفع ہوا۔ صاحبزادے میرے پاس راج چھپنے رہے تو میں ان واقعات آئندہ کی اسرار و حکم اس کے بارے میں بتاؤں۔ جن کو جو روزانہ مجھے پیش آتے رہتے ہیں ہاں البتہ ان کے واقعات کو میں دہراؤں نہیں کیونکہ اپنے واقعات کا علم انہی کو ہو سکتا



یہ بھی ہے کہ مال و جاہ کو مقصود بالذات سمجھنے لگے اسلئے اسکے فوت کے وقت اسکے نعم البدل پر نظر نہیں جاتی کیونکہ مقصود بالذات کا کوئی بدل نہیں ہوتا اگر ان کو مقصود بالذات نہ سمجھا جائے تو اسکے بدل ملنے پر قناعت ہو جائے اس مرتبہ میں علماء اسکو مطلوب بنانیسے منع کرتے ہیں ورنہ علماء کسب حلال اور حرج مال سے مطلقاً منع نہیں کرتے بلکہ کسب حلال کو تو فرض سمجھتے ہیں کیونکہ حدیث میں اس کا امر ہے چنانچہ میں نے ایک دفعہ ایک بیان میں کہا تھا کہ ترقی کے ہم مخالف نہیں البتہ بعض ترقی کے مخالف ہیں اور اسکو آپ بھی تسلیم کریں گے کیونکہ اگر بہر ترقی مطلوب ہے تو وہ بھی ایک ترقی ہے اس کا علاج کیوں کیا جاتا ہے۔ پس جو درجہ آپ کے یہاں ترقی و رم کا ہے وہی درجہ ہمارے یہاں بعض ترقی و رم کا ہے جس کا جس یہ ہے کہ مال کے ایسے درپے نہو کہ دین برباد ہو جائے۔

مبادی اول آن فرومایہ شاد کہ از بہر دنیا و بد دین بب و

اگر مال کے ساتھ دین پوری طرح محفوظ رہے تو پھر تمکو ترقی دینا ہے کون روکتا ہے جتنی چاہو ترقی کرو خواہ با و شاہ ہو جاؤ خواہ وزیر ہو جاؤ خواہ ہفت اقلیم کو فتح کر لو مگر حدود کے اندر ہو مگر تجربہ سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے۔ حدود کی تمیز آپ کو خود نہو گی بلکہ اسکے لئے آپ کو اول کسی عالم کے پاس رہنے کی ضرورت ہوگی جو مسائل و احکام سے آپ کو واقف کرے پھر محقق شیعہ کے پاس رہنے کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو صدرائے اس بازنہ پڑھائیگا بلکہ اس کی صحبت و تقرر ہی سے آپ کو حدود کا امتیاز ہو جائے گا۔ اکبر حسین صاحب حج مرحوم فرماتے ہیں سے دین ہونا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔

اور صحبت علماء و مشائخ کیلئے اس کی ضرورت نہیں کہ آپ اپنی ملازمت وغیرہ کو ترک کر کے ان کے پاس رہیں بلکہ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اپنی تعطیلات کا کچھ حصہ ان کی خدمت میں گزار دو پھر فی چھوٹی تعطیلات کو تو اپنی تفریح وغیرہ میں صرف کرو یاں بڑی چھٹی کی تنسیف کر کے نصف حصہ ان کے پاس رہو اور نصف حصہ اپنے وطن وغیرہ میں رہو۔ تاہم اگر آپ کرے میں تو کافی ہے اگر یہ بھی نہو سکے تو یوں کہا جائیگا کہ آپ کو دین کی طلب ہی نہیں ابھی کچھ گزرے ہیں ایک صاحب عہدہ دار میرے پاس آئے تھے وہ کچھ شبہات بیان



کرتے گئے میں نے کہا کہ آپ کے شبہات کے جوابات تو حاضر میں مگر ممکن ہے کہ ان جوابات سے  
 آپ کی تسلی نہ ہو۔ کیونکہ آپ کے شبہات تو برسوں کے پرانے ہیں اور آپ تشفی چاہتے ہیں ایک  
 جلسہ میں یہ ٹھیک نہیں بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ آپ چھ بیسے یہاں رہیں تو امید ہے کہ  
 آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ ہم متقی نجائیں گے تو دنیا کے مزے جاسنے  
 دیں گے تو میں کہتا ہوں کہ تم یہ نیت کرو کہ متقی نہ بنیں گے مگر خدا کیلئے علماء و مشائخ کی صحبت  
 میں رہ کر ایک مومنین کو سمجھ لو اس کا یہ اثر ہو گا کہ تم کو متقی بننے کیلئے کوئی دقت پیش نہ آئے گی  
 بلکہ تم خود بخود عمل کے مستحق ہو جاؤ گے اور تم کو اس وقت اغلال بنیہ میں وہ حظ و لذت  
 آئے گی کہ دنیا کی تمام لذتوں کو بھول جاؤ گے علیحدہ کے ایک طالب علم ایم اے میرے پاس آتے  
 میں پہلے وہ بھی آزاد تھے مگر اب ان کی یہ حالت ہے کہ دین کا ان کو عشق ہو گیا ہے اور ان کی  
 حالت یہاں کے صلحہ کی برکت سے اس کا مصداق ہو گئی ہے

گفتن من محل ناچیز بودم      ویکس مدتے با محل نشستم  
 جمال بنشین دوزن اثر کرد      وگر نہ من یہاں خاکم کو بہستم

۴۲

اب وہ دنیا سے اس قدر متنفر ہیں کہ ان کے چچائے ایک دفعہ ان سے فرمائش کی کہ ایک  
 بچے کے نام سودی قرض کا رقعہ لکھ دو انہوں نے صاف انکار کر دیا چچا کو ناگوار ہوا ان کو  
 والد کو اطلاع ہوئی ان کو بھی ناگوار ہوا اور کہا تم نے چچا کے حکم کی مخالفت کیوں کی۔ کہا وہ مجھے  
 خدا کو حکم کی مخالفت کراتے تھے اور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہاں میری ذات میں وہ کوئی تصرف  
 کریں اس کے لئے میں جان و دل سے حاضر ہوں۔ مگر وہ میں نصرت کریں تو یہ چچا کو گوارا  
 نہیں پھر خدا نے غیب سے یہ مسلمان کیا کہ ان کے چچا کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 کی یا کسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ان کو اس حرکت پر تنبیہ کی اور بھتیجے کی تائید  
 کی چچائے خواب سے بیدار ہو کر تو بہ استغفار کیا اور بھتیجے کو خط میں یہ سب واقعہ لکھ کر ان سے  
 معافی طلب کی اور سب راضی ہو گئے واقعی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے سب کا غیب  
 سے خود درست کر دیتے ہیں۔ اب آپ کی یہ حالت ہوؤ کہ گر پہلے عٹلہ رکافی ہوتے  
 تھے تو اب عٹلہ رکافی ہوں گے اور زمین بربا و کر کے دنیا کمانے کی ہوس نہ ہوگی

ہوس نہ ہونے پر قصہ یاد آ گیا۔ اناؤں میں ایک سبب ہے ان کے پاس دو تعلقداروں کا  
مقدمہ آیا ان میں سے ایک نے ایک لاکھ روپے رشوت میں پیش کئے سبب سبب صاحب نے  
اسے لاکر حکم دیا اس نالائق کو باہر نکال دو ہر چند کہ تعلقدار کے سامنے ایک سبب کی  
کوئی حیثیت نہیں مگر ایسے وقت وہ بھی کچھ نہیں بول سکتا جو خوشامد میں رشوت دیتا  
ہو اور دوسرا اس سے استغنا برہنہ ہو۔ دوسرے فریق کو خبر ہوئی کہ ایک لاکھ روپیہ  
واپس کر دیا گیا وہ سوال لاکھ روپیہ بیکر یا سبب صاحب نے اسکو بھی نوکروں سے نکلوا دیا  
تباہیے وہ کیا بات تھی کہ اس شخص نے سوا دو لاکھ روپے پر لات ماری یقیناً اس کو رشوت لینے  
میں تکلیف تھی اور اس پر لات مارنے میں راحت تھی۔ مگر چونکہ وہ عالم نہ تھے اسلئے ایک حرکت  
انہوں نے خلاف بھی کی وہ یہ کہ مقدمہ میں فرمایا کہ پہلے میرا خیال اس مقدمہ میں انصاف  
کرنے کا تھا مگر چونکہ ان دونوں نے میرا دل بہت دکھایا ہے اسلئے اب ایسا فیصلہ کروں گا  
کہ دونوں سر کر دکر روئیں گے چنانچہ ایسا ہی فیصلہ کیا اور لطیفہ یہ ہوا کہ فیصلہ سناتے سے  
پہلے ان کی بدلی بھی ہو گئی مگر انہوں نے دو چار دن میں خوب محنت کر کے رات اور دن  
کا سارا وقت فیصلہ لکھنے میں صرف کیا اور جانیے ایک دن پہلے فیصلہ سن کر مقدمہ ختم  
کر کے چلے گئے پھر دونوں نے ہر چند ہائی کو رٹ وغیرہ میں اپنی کیا مگر ظالم نے ایسا بدل  
فیصلہ لکھا تھا کہ ہمیں نہ ٹوٹ سکا۔ صاحب اب ایسے شخص کو دنیا کی ہوس کیونکر ہو سکتی ہے  
بلکہ اب اسکو تھوڑی آمدنی کافی ہوئی اور تھوڑی سی عزت کافی ہو گئی اور تمام افکار سے  
آزاد ہو کر صرف ایک کی فکر میں گرفتار رہا ہے گا اور اس آزادی پر خوش ہو کر یوں کہے گا  
نہ برا شتر سوارم نہ چا شتر زیر بارم نہ خداوند رشیت نہ غلام شہزادام

اور یوں کہے گا

گرد و صذر بخیر آئے بگلم  
غیر زلف آن نگاہے مقبل

کیونکہ وہ نہ بخیر تو ایسی ہے کہ  
اسیرت نخواہد ہائی ز بند

وہ تو ایسی قید ہے جیسے کسی عاشق کو اس کا محبوب جو کہ بدوقت کے بعد ترس ترس کر بڑھا

پہچھے سے آکر اس طور سے کہ اسکو خبر بھی نہ ہو اسکو بغل میں دھاتے اور اتنا زبرد سے دہلتے  
کہ اسکو صبحا ناگوار بھی ہو مگر یہ چھپے مڑ کر دیکھا تو محبوب کے چہرہ پر نظر پڑی تو گو یہ قید ہے  
کہ جاتے ہوئے کو روک لیا ایک جگہ مجبوس کر دیا قید بھی باشت ہے کہ زور سے دبا لیا  
کیونکہ معشوق تو موٹا تازہ تھا اسکو کوئی ناز و غم نہ توڑی تھا جو بلا ہوتا اور عشاق اکثر تو جہنم  
عشق کے لاغر و نحیف ہوتے ہیں جیسا مولانا فرماتے ہیں ۔

عشق معشوقاں پناہ ست و ستیر عشق عاشق باد و صمد طبل و نغیر  
لیک عشق عاشقاں تن زہ کند عشق معشوقاں خوش و فرہ کند

اب اگر محبوب اس سے یوں کہے کہ تجھ کو تکلیف ہوتی ہو تو چھوڑ دوں اور ساتھ ہی یہ چہرہ  
بھی لگا دے کہ تجھے چھوڑ کر اسی طرح رقیب کو بغل میں لیلوں کہ وہ بھی اس کا مدت سے  
مشتاق ہے تو یقیناً عاشق یوں کہے گا ۔

نشو و نصیب و شمن کہ شود پاکت بخت سر دوتاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی  
اور کہے گا ۔

۴۶

نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے یہی دل کی حسرت ہی آرزو ہے  
تو جب ایک انسان کی محبت کا یہ حال ہے جو آپ ہی جیسا آدمی ہے مگر ذرا چمڑے کا رنگ  
کھلا ہوا ہے تو حق تعالیٰ کی محبت کا کیا حال ہونا چاہیے جس کی نظیر کوئی بھی نہیں شیخ  
فرماتے ہیں ۔

تر عشق سچو غروے ز آب و گل رہا بد ہمہ صبر و آرام دل  
عجب و ادبی از سالکان طریق کہ باشند در بحر معنی عزیز  
و مادہ مشرب الم در کشند و گریخ بیسند دم در کشند  
اور مولانا فرماتے ہیں ۔

عشق مولیٰ کے کم از نیلے بوز گوئے گشتن بہر اواز و ادب بوز  
مولانا نے جنون کے واقعہ پر یہ شعر لکھا ہے واقعہ یہ تھا کہ مجنون ایک دفعہ لیلیٰ کی  
زیارت کو لاٹھنی پر سوار ہو کر چلا لاٹھنی کے ساتھ اس کا کچھ بھی تھا جو پیچھے رہ رہ جاتا تھا

اور اونٹنی بار بار اسکو طر کر دیکھتی اور حسب وقت مجنون اپنے خیال میں مستغرق ہوتا اور باگ ڈھکی ہو جاتی اور اونٹنی پیچھے کو لوٹ جاتی پھر اسکو ہوش آتا اور یہ اسکو آگے بڑھتا پھر مستغرق ہو جاتا اور اونٹنی پیچھے لوٹ جاتی جب بار بار ایسا ہوا اور راستہ کچھ طے ہوا تو بمقام ہو کر کہا ہے

ہوی نافتی خلفی وقد امی الہوی فانی وایا المختلشان

اور اوپر سے فوراً گھوڑا اونٹنی کو بٹھلا کر اترنیکا بھی انتظار نہ کیا اور پر سے کودا تو میان کا پیر میکا رہو گیا چلنے کے قابل بھی نہ رہا تو اب آپے پیٹے پیٹے لڑکھانا شروع کیا اور کہا

فان قطع رجلی منیت علی العصا + وان قطعت اخری جوت رجیت

اگر میرا ایک پیر کاٹ جائے تو لاشی کے سہارے آؤں گا اگر دوسرا کاٹ جائے تو گھٹسکر آؤں گا (۱۲) مولانا سپر فرماتے ہیں سے

عشق موتی کے کم از کیسے بود گوے گشتن بہرا و اوقی بود

چونکہ وہ لڑباک رہا تھا اسی لئے گوے گشتن فرمایا۔ جب بیٹی کی محبت میں یہ حال ہو گیا تو مجاہد حقیقی کے عشاق پر کیا تعجب کرتے ہو۔ اب اسکو نہ کسی کا مرنا معلوم ہو گا نہ جینے بہر حال میں خوش رہے گا۔ اب اس کو نہ مال و زر خدا سے مانع ہو گا نہ فاقہ اور تنگدستی کیونکہ بعض لوگ مال و زر کے ساتھ بھی خدا سے علاقت رکھتے ہیں اور بعض لوگ خالی ہاتھ ہو کر بھی خدا سے دور ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں سے

جو ہر ساعت از تو بجائے رود دل بہ تنہائی اندر صفائے نہ بینی

اور اگر سلطنت ہو ز مینداری ہو مگر دل خدا سے لگا ہوا ہے تو پھر بہ حال ہو گا سے

گرت مال و زردست و زرع و مخارات جودل با خدا است خلوت نشینی

مگر اتنا میں ایسی قوت نہیں ہوتی بلکہ چند روز اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ

قال را بگذارد و مرد و حال شو پیش مرد کاٹے پا مال شو

اگر کسی میں فطری قوت ہو کہ ماوراء زولی ہو ابتدا ہی سے خدا کے ساتھ تعلق ہو تو سہا

ہو ورنہ اگر کسی میں یہ قوت فطری نہ ہو تو جس طرح ورزش سے جسم میں قوت آ جاتی ہے وائے اسی طرح یہاں بھی بزرگوں کی صحبت سے اور ان کی تعلیم پر عمل کرنے

سے دل میں قوت آجاتی ہے مگر صحبت کا نام سن کر ڈر مت جانا وہ تم سے چکی نہ بسوئیں گے بغیر رہو بلکہ آسان اور سہل طریق سے دل میں خدا کی محبت پیدا کر دیجئے پھر دل میں ایسی قوت ہوگی کہ نہ بیماری سے گھبرائے گا نہ فقر و فاقہ سے نہ کسی عزیز کے مرنے جینے سے چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں بھی خوش تھے حالانکہ بیماری ایسی سخت تھی کہ تمام جسم میں کیرے پڑ گئے تھے اعزہ و اقارب سب نے چھوڑ دیا تھا صرف آپ کی بی بی حضرت رحمت علیہا السلام خدمت گزار تھیں اور اسی حالت میں تمام املا و مرغی میٹھی اور غلام بھی مر گئے پہلے بڑے مالدار تھے اب مفلس ہو گئے تو حضرت رحمت نے عرض کیا کہ اے حضرت اتوبہ بہت تکلیف ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تو بی بی سے فرمایا کہ اے رحمت یہ تو بتلاؤ کہ ہم راحت و آرام میں کتنی مدت رہے فرمایا اسی سال فرمایا کہ انی سال تو کم از کم کلفت برداشت کر لیں پھر حق تعالیٰ سے عرض کر نیگے ورنہ یہ کیا کہ جس خدا کی نعمتیں اسی سال کھائیں چار دن کیسے آگر وہ آزمائے تو اس سے گھبرا جائے اور اس کی آزمائش کا تحمل نہ کرے۔ بتلائے پھر اس سے بڑھ کر کیا راحت ہوگی کہ کلفت بھی کلفت نہ رہے راحت ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا میں مومن کو جسد زکیا لیف پہنچتی ہیں سب کا نعم البدل اسکو دونوں جہاں میں ملتا ہے پس درحقیقت یہ ایک تجارت ہو کہ ایک چیز دی گئی اور ایک چیز لی گئی اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے تو انشاء اللہ رنج و غم کو ترقی ہوگی اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نعم سلیم عطا فرمائیں اور اس صالح کی اور صبر کی توفیق ہرچہ کہ طبیعت مستحکم ہے اسے زیادہ بیان کی ہمت نہیں قلدر ضرورت پر اکتفا کرتا ہوں ولی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و آخر دعویٰ نا ان الحمد للہ رب العالمین۔

نوٹ۔ بعد بیان کے دریافت فرمایا کہ کتنی دیر ہوئی عرض کیا گیا کہ پورے چار گھنٹے بیان ہوا فرمایا اتنی دیر مہنگی تو میں نے ناحق ہی معذرت کی ۱۲ ظ

اشرف علی

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغُوا عَنِّي وَتَوَلَّوْا  
هَذِهِ الْبُخَارَى

التبلیغ

وعظ مسجیہ

التبلیغ بمراقبۃ المعبود

حکیم الامتہ مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ  
محمد عبدالمنان

مکتبہ تھانوی، دفتر الایقار  
مصل مسافر خانہ بسٹر روڈ کراچی ۷



بیان فرمائی ہے ایک خاص عمل کی اس وقت مجھے اس عمل کی فضیلت کا بیان کرنا بھی مقصود ہے لیکن اصل مقصود ایک دوسرا امر بیان کرنا ہے جو سبق کلام سے منقطع حق بھی معلوم ہوتا ہے یعنی مجھے ایک مراقبہ کا بیان کرنا زیادہ مقصود ہے اور چونکہ اس مراقبہ کا کوئی وقت مقرر نہیں بلکہ ہر وقت کرنے کا ہے اسلئے وہ نفس پر گراں بھی ہوتا ہو کیونکہ نفس وقتی عمل کو تو آسان سمجھتا ہے کہ قصوری و کیہنے کسی کام میں مفید ہو جائے اندر ہر وقت کی قید کو نہایت دشوار سمجھتا ہے اگرچہ وہ مراقبہ فی نفسہ دشوار نہیں صرف ایک بات کا وہ بیان رکھتا ہے اور کسی بات کا وہ بیان رکھنا کچھ مشکل کام نہیں کیونکہ کچھ سامان کرنا فقیر راہی پڑتا ہے مگر ہر وقت وہ بیان رکھنا بھی نفس کو گراں ہے حق تعالیٰ جزائے خیر سے حکماء امت و فقہاء ملت کو کہ انہوں نے اس دشواری کو سہل کر دیا کہ اس کیلئے بھی انہوں نے ایک وقت مقرر کر دیا اسپر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب وہ مراقبہ کسی وقت کے ساتھ مفید نہیں تو حکماء امت نے اس کی کس طرح مفید کر دیا کیونکہ یہ تو عموم کی تخصیص ہے جو اب یہ ہے کہ حکماء نے عموم کی تحصیل ہی کیلئے یہ تخصیص کی ہے یعنی مقصود و لزوم کا بھی یہی ہے کہ یہ مراقبہ ہر وقت ہو مگر چونکہ ابتداء میں ہر وقت اس کا استحفاظ گراں ہوتا ہے اسلئے انہوں نے ایک وقت مقرر کر دیا جس سے یہ مراقبہ مبتدی کو آسان ہو گیا پھر خاص وقت پر اس کی عادت ہو جانے سے ذہن میں یہ مراقبہ راسخ ہو جاتا ہے پھر رسوخ کے بعد بخیر و بخیر وقت وہ بیان رہنے لگتا ہے غرض یہ تخصیص البطلان عموم کیلئے نہیں ہے بلکہ اس کی تحصیل و کمال کے لئے ہے خوب سمجھ لو بہر حال حکماء امت نے اس دشواری کو آسان کر دیا ہے یہ بات انہیں بیان کرنے کی تھی مگر میں نے گھبراہٹ و فحش کرنے کیلئے اس کو پہلے ہی بیان کر دیا تاکہ سامعین مطمئن ہو کر نہیں کہ ان کو کوئی دشوار بات نہ بتلائی جائے گی اب اس کی تفسیر مننا چاہیے کہ یہاں کو نہا مراقبہ مقصود ہے اور جو حق تعالیٰ نے صراحت یہاں کسی مراقبہ کو ذکر نہیں فرمایا مگر اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ یہاں صراحت تو کسی خاص عمل کے امر کا ذکر نہیں بلکہ محض ایک خبر مذکور ہے کہ حق تعالیٰ ثابت رکھتے ہیں ایمان والوں کو چلی بات کہ تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے ظالموں کو بچلا دیتے ہیں مگر اس پر علماء



و مفسرین کا اجماع ہے کہ اخبار قرآنیہ سے محض خبری مضمون میں بنی بلکہ مقصود کوئی اشارہ ہوتا ہے اور اخبار قرآنیہ ہی کی کیا تخصیص ہے میرے نزدیک تو خبرن حیرت ہونے کی ماقصود کے کلام میں بھی مقصود نہیں ہوتی بلکہ عقلا کہ ہر جملہ خبریہ سے کوئی اشارہ ہی مقصود ہوتا ہے اور جس جملہ خبریہ سے کوئی اشارہ مقصود نہ ہو وہ لغو ہوتا ہے جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو یہاں خبر سے محض خبر مقصود نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ چونکہ ایسا ہونے والا ہے لہذا اس واقعہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں یعنی ایمان والوں میں داخل ہونا چاہئے ظالمین میں سے نہ ہونا چاہئے۔ پس یہاں بھی تصریح تو اس کی ہے کہ حق تعالیٰ کے خاص بندوں کی یہ فضیلت ہے کہ دنیا و آخرت میں حق تعالیٰ ان کو ثابت رکھتا ہے اور کافروں کی یہ مذمت ہے کہ ان کو بھلا دیتا ہے لیکن اس سے ایک مراتبہ کی طرف اشارہ بھی ہو گیا کہ اس وقت سے ڈرنا چاہئے جس کا فرق نہیں گئے اس لئے ایمان و عمل کا اہتمام کیا جائے۔ بظاہر اس آیت پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ ہی ثابت رکھتے ہیں اور وہی بھلا دیتے ہیں تو لازم کس پر اس کا جواب ظالمین کے نقطہ سے ہو گیا کہ انہوں نے ظلم کیا تھا اس لئے اس کی محسوست سے عمل گئے یہ تو حکیمانہ جواب تھا اگر اس پر بھی کوئی شغب کرے تو آگے حاکمانہ جواب بھی دیدیا **وَقُلْ لِلّٰهِ مَا يَشَاءُ** کہ کسی کے بار کا کچھ جارہ نہیں جاؤ اللہ تمہارے جو چاہیں کرتے ہیں حکیمانہ جواب سے بعض واقعہ شور و شغب قطع نہیں ہوتا اس لئے حاکمانہ جواب بھی بیان فرمادیا اب سب کی زبانیں بند ہوئیں یہ تو ترجمہ آیت کا تھا مگر اس سے وہ واقعہ مسامح نہیں ہوا جس کی نسبت تثبیت و اضلال کی خبر دی گئی ہے اس کیلئے تفسیر کی ضرورت ہے اور قرآن کی تفسیر کہیں تو قرآن ہی سے ہوتی ہے اور کہیں حدیث سے اس آیت کی تفسیر حدیث سے معلوم ہوتی ہے حدیث کیا ہے ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جکی شان یہ ہے

گفتہ او گفتہ اللہ بود      گرچہ از خلقم عبد اللہ بود

اس لئے حدیث بھی بمنزلہ قرآن ہی کے ہے سو حدیث میں آچکا ہے کہ یہ آیت عذاب

قبر کے متعلق ہے پس ثابت ہو گیا کہ یہاں عذاب قبر سے ڈرنے کا اور اس کے استحقاق کا امر ہے مگر اس پر ایک طالب علمانہ اشکال ہوتا ہے میں اس کا بھی جواب دیجئے دیتا ہوں وہ یہ کہ یہ سورت کی ہے اور احادیث صحاح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کا علم مدینہ میں ہوا ہے پھر یہ آیت عذاب قبر کے متعلق کیونکر ہو سکتی ہو اگر اس میں عذاب قبر کا ذکر نہ ہوتا تو حضور کو مکہ ہی میں اس کا علم ہو جانا اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سورت کی خاص اس آیت کو مدنی مانا جاوے مگر میں نے اس کو کہیں منقول نہیں دیکھا اس لئے میرے نزدیک دوسرا سہل جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تَمَثُّیْتُ وَ اِضْطَلَّیْ فِی الْاٰخِرَةِ کی تفسیر کا ایک جزو و نون مکہ میں منکشف ہو گیا تھا یعنی قیامت میں حساب و کتاب کے وقت مسلمانوں کا ثابت قدم رہنا اور کفار کا بکھنا اور ایک جزو یعنی تَمَثُّیْتُ وَ اِضْطَلَّیْ فِی الْاٰخِرَةِ مدینہ میں منکشف ہوا کیونکہ آیت میں لفظ فی الْاٰخِرَةِ وارد ہے اور آخرت دو میں ایک حقیقی یعنی قیامت اور ایک اظہار یعنی قبر میں مکہ میں آپ کو تَمَثُّیْتُ وَ اِضْطَلَّیْ فِی الْاٰخِرَةِ کا پہلا جزو منکشف ہو گیا جو قیامت کے متعلق تھا اور دوسرا جزو مدینہ میں منکشف ہوا یعنی عذاب و نعیم قبر میں اب آیت کے مکمل ہونے اور عذاب قبر کے متعلق تالی ہونے میں کچھ تانی نہیں کیونکہ دراصل یہ آیت قیامت اور قبر دونوں کے متعلق تھی مگر کہ میں آپ کو اس کا علم نہ تھا مدینہ پہنچ کر آپ کو معلوم ہوا کہ اس آیت میں عذاب قبر کا بھی ذکر ہے اور لفظ آخرت اسکو بھی عام ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دو فرشتے آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی پھر حال حدیث سے اس کا عذاب قبر کے متعلق ہونا صراحتہ معلوم ہو رہا ہے اور اس پر جو اشکالات تھے وہ بھی سب رفع ہو گئے اور یہ میں اور پہلا چکا ہوں کیا اس خبر میں منصوص ہے کہ اس بات کو یاد رکھو درس وقت کیلئے تیار کر دیجئے منصوص دیوان کی تفہیم بھی ہو گئی اور اس وقت میں نے اس مضمون کو اسلئے اختیار کیا ہے کہ ہمارے اندر بڑا مضر ہے کہ ہم اعمال میں سستی کرتے ہیں جس کا سبب غفلت عن الْاٰخِرَةِ ہی

اور اس کا علاج تذکرہ آخرت ہے اسی کو میں مراقبہ کہتا ہوں چنانچہ مراقبہ کی صورت متعارف  
 سے بنو ویسے ہی چلتے پھرتے درمیان دکھا جائے مقصود یہ ہے کہ جو غفلت اعمال کی خرابی کا  
 سبب ہو رہی ہے وہ دفع ہو تا ضروری ہے مگر باوجود ضروری ہونے کے اس میں بہت  
 ہی کوتاہی ہو رہی ہے اور اس کوتاہی کا ایک یا ایک سبب ہے اور یہ بات آج ہی میرے ذہن  
 میں آئی ہے اور اسی کے بیان کیلئے میں نے یہ آیت اختیار کی ہے وہ یہ کہ جب لوگوں سے  
 آخرت کی یاد کو کہا جاتا ہے تو ان کا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ آخرت تو بہت دور ہے  
 اس سے پہلے بہت سے واقعات پیش آئے والے ہیں امام مہدی کا ظہور ہو گا حضرت عیسیٰ  
 علیہ السلام کا نزول ہو گا وصال نکلے گا پھر آفتاب مغرب سے نکلے گا اس کے بھی ایک مدت بعد  
 نفع ضرر ہو گا اس وقت یہ عالم فنا ہو گا بھر قرن کے قرن اسی حالت فنا میں گزر جائیں گے  
 ضرر و منافع ضرر ہو گا تب کہیں تیسرتی آئنگی اس بعد کی وجہ سے انسان آخرت کو اپنے  
 ذہن میں نہیں آنے دیتا کہ یہ تو بیش بہت دور ہے اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آتا بھی ہو  
 تو اس بعد کی وجہ سے اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہوتا کیونکہ خطرہ بعیدہ سے عادتہ تاثر کم ہوتا  
 ہے چنانچہ اسی لئے عقلمدار کا مقولہ مشہور ہے

بترس از بلائے کہ شب در میان ست

اگرچہ فی الواقع یہ بات علی الاطلاق غلط ہے کیونکہ طبیعت کو مشوش کرنے کیلئے طبعاً اس  
 رات کے بعد کی مصیبت بھی کافی ہے مگر شعراء و عقلمدار کی طبیعت پر عموماً ایسی بلا جیسے آئے  
 میں زیادہ توقف ہو بہت گراں نہیں ہوتی اسی وجہ سے آخرت سے غفلت ہے اور غفلت  
 کی وجہ سے لاپرواہی ہے چنانچہ اسی لاپرواہی کی وجہ سے بعض لوگ جب ان کی کسی گناہ پر  
 ٹوکا جاتا ہے میڈٹرک کیدتے ہیں کہ جہنم میں چلے جانا ہم دور و دور ہی میں چلے  
 جائیں گے۔ یہ بات ان لوگوں نے اپنی طبیعت کے موافق کہی کیونکہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ  
 بعض جرائم کیلئے تقادم جہنم کو مسقط مانا گیا ہے اور شریعت میں جہنم کی بجائے اسکی رعایت ہے  
 مگر یاد رکھو یہ حکم دنیا ہی میں ہے آخرت میں یہ قاعدہ نہیں کہ تقادم جہنم سے جرم ساقط یا خفیف

علی الاطلاق سمجھنا کہ اس بلا سے مراد بلائے دنیا ہوا اور مقصود بیان اثر ہند بلکہ تعلیم ہر قطع کامل کی توجہ کا

ہو جائے یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ آخرت کو دنیا پر قیاس کرتے ہیں پھر بعد آخرت کی وجہ سے  
 اپنے جرائم کو خفیف سمجھنے لگتے ہیں بعض یہ ہودہ لوگوں کا یہ قول سنا گیا کہ آخرت میں تو ہزاروں  
 لاکھوں سے بھی زیادہ مخلوق ہوگی ممکن ہے کہ اس ہجریم میں ہم بچ جائیں جیسا کہ دنیا میں  
 ہوتا ہے کہ جس جرم میں ہزاروں شریک ہوں ہمیں بعض لوگ گرفتاری سے بچ جاتے ہیں  
 مگر یہ بھی وہی غلط قیاس ہے چنانچہ تھانہ بھون میں ایک صاحب نے کسی کے کیکر کاٹ لئے  
 تھے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ میاں قیامت میں جب اتنے پترے کھلیں گے اس وقت اس  
 فعل کا انجام معلوم ہوگا تو اس نے کستور سیہ ہودہ جواب دیا میں زبان کہاں ملوں گا بیشمار  
 مخلوق ہوئی کہیں حجیب رہوں گا یہ کلمہ بہت ہی سخت ہے گو اس پر کفر کو فتویٰ ہوا ہندو غرض غفلت  
 عن آخرت سے سب نتائج پیدا ہو رہے ہیں جسکے رفع کرنے کے لئے آخرت کی یاد بہت مفید  
 ہے مگر اس کا بعد کو تباہی کا سبب ہو رہا تھا اس لئے آج یہ بات ذہن میں آئی کہ آخرت کی  
 دو قسمیں ہیں ایک قریب یک بعید تو اگر آخرت بعیدہ کا خوف نہیں تو آخرت قریبہ کا خوف  
 تو ہونا چاہیے اور وہ موت ہے اور موت کچھ بعید نہیں کیونکہ سفر اور ریل اور گاڑی اور  
 کھانا پینا اور بیمار ہونا اور چلنا پھرنا یہ سب موت ہی کے اسباب ہیں اور دن کو کوئی بعید نہیں  
 سمجھتا اس لئے آخرت بعیدہ کے مراقبہ سے غالباً موت کا مراقبہ زیادہ نافع ہوگا اس لئے میں نے  
 اس آیت کو اختیار کیا ہے کیونکہ ایں لفظی کا حوزہ کی تفسیر قرعے وار دہوتی ہے جس نے  
 مراقبہ آخرت کو قریب کر دیا کہ آخرت صرف قیامت ہی کا نام نہیں بلکہ آخرت قبریٰ سے  
 شروع ہو جاتی ہے اور قبر میں جانا کچھ دور نہیں تو اسکو بھی یاد کر لیا کہ قرآن شریف میں  
 ایسے اشارات بکثرت ہیں جن میں خاص مراقبات کی تعلیم کی گئی ہے اور ساتھ کے ساخان کو  
 نہایت قریب بھی کر دیا ہے چنانچہ ایک مقام پر حق تعالیٰ نے توحید کی تعلیم فرمائی ہے تو اسے تو  
 ایک مراقبہ تھا یا ہے کہ مخلوقات الہیہ میں غور کیا کرو پھر ساتھ ہی اس مراقبہ کو قریب بھی  
 کر دیا فرماتے ہیں اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلٰى اِذَا بَلَغَ الْاُنثٰى حُلْفَتَهَا وَ اِلٰى السَّمَاءِ كَيْفَ دُفِعَتْ  
 وَ اِلٰى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَ اِلٰى الْاَنْهٰرِ كَيْفَ سَوِّحَتْ شکیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے  
 کہ کس حکمت کیساتھ پیدا کیا گیا ہے اونٹ تو اہل غرب کے سامنے ہر وقت بجا رہتا ہے تو

سب سے پہلے ایسی چیز کا مراقبہ بنایا گیا جس کے استحضار میں کچھ بھی بعد نہیں پھر آسمان کا مراقبہ بنایا جو اونٹ پر سوار ہونے والے کے سامنے ہی ہوتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے آسمان کو مدور پیدا کیا ہے اسلئے اس کے کنارے ذرا نگاہ اٹھانے سے فوراً نظر آجاتے ہیں پھر اونٹ پر سوار ہو کر عرب کے میدان میں جلو تو فداوائیں دیکھنے سے پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئیں گے تو آسمان کے بعد پہاڑ کا مراقبہ بنایا کر اسکی حکمتوں میں غور کرو اس کے بعد زمین کا مراقبہ بنایا جو سوار کے نیچے ہوتی ہے جسپر شترلی میں پہونچ کر آرام کرتے ہیں غرض اس ترتیب میں غور کرنے سے میل مدوی ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ مراقبات کو قریب کرنے کا بہت اہتمام فرماتے ہیں اسی طرح آخرت کا مراقبہ ذرا بعد تھا حق تعالیٰ سے حضور کو بتلادیا کہ قبر بھی آخرت میں داخل ہے اس سے موت اور بعد الموت کا مراقبہ بہت قریب ہو گیا کیونکہ قبر کیا چیز ہے یہی زمین تو ہے جسپر آپ روزانہ چلتے پھرتے ہیں جس میں موت کے بہت سی اسباب ہیں بعض دفعہ ٹھوکر لگ جائیے موت آجاتی ہے چنانچہ ایسا ہوا ہے اور یہ بھی نہ سوچ تو یہی سوچ لو کہ ہم اسی میں ایک دن دفن ہونگے اس مراقبہ کو کر کے دیکھئے انشاء اللہ غفلت دور ہو جائے گی اور اعمال صالحہ کا اہتمام اول میں پیدا ہو گا اول تو اس کا درمیان ہر وقت ہی کرنا چاہیئے اور اگر ایسا نہ ہو تو کثرت تو ہونی چاہیئے چنانچہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص مقدار میں اس کا درمیان کر لینا بھی کافی ہے حدیث میں ہے کہ جو شخص میں دفعہ روزانہ موت کو یاد کر لیا کرے اسکو شہادت کا ثواب ملے گا پس ہر وقت ہنوسکے تو اس مراقبہ کی کثرت ہی ہو اور اگر موت کے بعد کا حساب و کتاب بھی یاد کر لیا کرے تو اور بھی اچھا ہے پھر اپنا سنا بھی آپ کو گراں ہو گا یہ مطلب نہیں کہ تم سونا چھوڑ دو گے بلکہ غنید کا آنا گواہ ہو گا اور سونے لگو جی نہ چاہے گا ہاں اگر حال غالب ہو گیا تو پھر بھی ہو جائے گا کہ نیند ہی نہ آ سکے گی اس وقت تم سونے والوں سے یوں کہو گے ۔

بچہ سامی آید اسے ابلہ تما

چوں جنیں کا دے ست اندر دتہ

بعض اولیاء اللہ کو ایسا پیش آیا ہے روض الربا حین میں ایک زندگ کی حکایت لکھی ہے کہ وہ رات کو بالکل نہ سو سکتے تھے اور یہ اہلست ذلیمے صحابت ہیں سونے دین یا اَصْحٰلِ

۱۲) قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ سَامِرًا ۝ ان کی یہ حالت تھی کہ ذرا غنودگی آتی اور پھر جبراً کہلا جاتے۔ یہ غلبہ حال تھا اور اگر حال نہ ہو یا حال ہو مگر یہ شخص مغلوب نہ ہو بلکہ غالب علی الحال رہا تو نیند آئے گی یہاں سے یہ شبہ رفع ہو گیا کہ انبیاء کو تو نیند آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تمام رات کبھی نہیں جاگے کچھ حصہ ضرور سوتے تھے جواب یہ ہے کہ آپ مالک الحال تھے مملوک الحال نہ تھے مگر اس سے آپ خوش نہوں کہ ہماری حالت بھی حضور کے مشابہ ہے ہم بھی تمام رات نہیں جاگتے بلکہ حضور کی طرح ہم کو بھی نیند آتی ہے کیونکہ

کار پاکان را قیاس از خود نگیر  
گرچه مانند در نوشتن شیر و شیر

کفار نے محمدؐ بھی کہا تھا کہ ہم میں اور رسولؐ میں کیا فرق ہے ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں مگر فرق یہ تھا کہ ایک بار ابو جہل بھی تنجانہ میں گیا تھا۔ اور حضورؐ بھی تشریف لے گئے تھے ابو جہل تو بتوں کے سامنے سجدہ میں گر پڑا اور حضورؐ کے سامنے خود وہ بت ہی سجدہ میں گر پڑے لہذا حضورؐ کی نیند کو اپنے اوپر قیاس نہ کر دیکو کہ آپؐ نے فرمایا ہے **مَتَّامُ حَبِئْنَاءٍ وَلَكِنِّي أَنَا مِثْلُ بَشَرٍ** کہ نیند میں میری آنکھیں ہی سوتی ہیں قلب نہیں سوتا۔ اسی لئے سونے سے حضورؐ علیہ السلام کو وضو نہ لڑنا تھا اس مشاہدہ لیلۃ التعریس کے قصہ سے کسی کو شبہ ہو گا کہ جب آپؐ کا دل نہیں سونا تھا تو پھر اس واقعہ میں آپؐ کی گناہ فرم کیوں قضا ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ روشنی صبح کا دیکھنا آنکھ کا فعل ہے قلب کا فعل نہیں مبصرات کا ادراک قلب کو بواسطہ بصروں کے ہو سکتا ہے اور اس وقت آپؐ کی آنکھیں سو رہی تھیں اسلئے صبح کا ادراک نہ ہو سکا اس پر پھر یہ اشکال ہوتا ہے کہ وقت کا اندازہ کرنا تو قلب کا فعل ہے پھر حضورؐ نے وقت کا اندازہ کیوں نہ کر لیا یہ اشکال اور اس کا جواب میں نے کہیں منقول نہیں دیکھا یہ ابھی میرے قلب پر وارد ہوا ہے اور جواب بھی حق تعالیٰ نے ساتھ ساتھ قلب میں دل دیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قلب سے وقت کا اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ قلب کسی فکر اہم میں مشغول نہ ہو اور حضورؐ علیہ السلام کا قلب اس وقت مشاہدہ جمالِ آبی میں مشغول تھا اور کمالِ شہنائی



ہوتا ہے جیسا لباس اتارنے کے بعد ہم کو اپنے لباس سے تعلق ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہماری  
 مذامی حسین کہ آگ میں جلا دے تو گو ہم متالم و محترق نہیں ہوتے مگر ہیکو ناگو ارچوتا ہے  
 باقی روح کو زیادہ تعلق مرئی کے بعد جسم مثالی سے ہوتا ہے جو اس جسم غصری کے علاوہ  
 دوسرا جسم ہے جسکے ماننے سے بہت سے اشکالات رفع ہوتے ہیں ضغظہ قبر وغیرہ  
 سب باتیں اسی جسم مثالی سے ہوتی ہیں غرض مردہ میں موت کے بعد بھی برزخی حیات  
 ہوتی ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ میت کو قرع لگاں کی آواز آتی ہے اور جو کوئی عزیز و  
 قریب اس کی قبر پر آئے اسے پہچانتا بھی ہے گو مقرر نے اس کا انکار کیا ہے مگر عادیث میں  
 اس کا ثبوت مندرجہ بعض لوگوں نے عدم سماع موتی کا مسئلہ امام صاحب کی طرف  
 منسوب کیا ہے مگر امام صاحب کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں امام صاحب سے صراحۃً یہ  
 امر منقول نہیں اور جس مسئلہ سے لوگوں نے اسکو مستنبط کیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام صاحب کا  
 جواب عدم سماع موتی کو مستلزم ہے وہ یقین کا مسئلہ ہے جس کا مبنی عرف پر ہے اسلئے امام  
 صاحب کا کلام اس بارہ میں صریح نہیں ہاں یہ ممکن ہے کہ فقہاء متاخرین نے جب یہ دیکھا  
 کہ عوام کے عقائد سماع موتی کے مسئلہ سے خراب ہوتے ہیں اسلئے اختتام عوام کی غرض سے  
 اس کا انکار کر دیا ہو۔ تو ممکن ہے کہ ان فقہاء کو بھی صحت سماع موتی کا عمل ہو مگر عوام کی  
 اصلاح کیلئے مصلحتاً انکار کیا ہو (حَسْبُكَوْنُ مَا يَصْلُحُ وَلَا يُفْتَنُ بِمَا وَكَلْنَا نَفْسًا وَفِي الْفَقْہِ)  
 واقعی اس مسئلہ کی وجہ سے عوام کے عقائد یہاں تک بگڑ گئے ہیں کہ اب لوگ مردوں  
 حاجات مانگتے ہیں کوئی ان سے اولاد مانگتا ہے بھلا ان کے پاس اولاد کہاں کیا  
 نہ پلا پلا یا بچہ بہاری گو دیں و دیدیں گے جیسا بچپن میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بچے دانی گے ظر  
 میں صحیح رہتے ہوں گے وہ لا کر عورتوں کو دیدیتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ مردوں سے  
 اولاد مانگئے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے لئے دعا کر دیں گے تو پہلے اس کا ثبوت  
 دو کہ وہ اسوقت خاص بہارے مطلب کے لئے دعا کرنے کے مازون بھی ہیں غرض موت کو تفعل  
 کیسا قیاد کرنا چاہیے اور حدیث میں آتا ہے کہ لے عمر اسوقت کیا حال ہوگا جبکہ قبر میں دو فرشتے  
 گرہتے اور بستے آئیں گے مگر میں اس سے گھبرائے نہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ



۱۲ مَنُونَا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَمَعَهُ پانہ ۱۳ رکعت ۱۲

جب حق تعالیٰ ہی کو تمہیں پاس کرنا منظور ہو چکے ہو پھر انارکلیہ کا کیونکہ جب تمہیں کو پاس کرنا منظور ہوتا ہے تو وہ مضمون کی تقریر خود کر کے طالب علم سے پوچھتا ہے کہ تمہارا یہی مطلب ہے وہ کہتا ہے جی ہاں پس پاس ہو گیا مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی کا طریقہ امتحان بھی تھا مولانا بہت کم کسی کو نسیل کہتے تھے بس جہاں طالب علم نے گڑ بڑ کی اور مولانا غور و مطلب بیان کر کے فرماتے کہ تمہارا یہی تو مطلب ہے جسکو پوری طرح ادا نہیں کر سکے وہ کہتا جی ہاں اور مولانا اس کو پاس کر دیتے اسی طرح مولانا ذوالفقار علی صاحب بھی بہت سہل امتحان لیا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں کو اپنے درجے اور طالب علم کے درجہ کے تفاوت میں غور کر کے سوال کرنا چاہیے اور اسی درجہ کے جواب کا منتظر رہنا چاہیے بعض متعلم طلبہ سے ایسے سوالات کرتے ہیں جو مدرسین سے کرنے چاہئیں یہ بہت ظلم ہے حضرت حاجی صاحب نے مولانا ذوالفقار علی صاحب کی نسبت فرمایا تھا کہ مولانا کی طبیعت میری مرضی کے موافق ہے وہ بھی بات حق کہ مولانا ہر شخص سے اس کی فہم کے موافق معاملہ کہتے تھے اور طبیعت میں رحمت و درافت کا ماوہ بہت زیادہ تھا۔ حاجی صاحب کے اس ارشاد کی اطلاع جب مولانا کو پہونچی تو بہت مسرور ہوئے بہر حال جب دنیا میں شفیق متعلم کے امتحان سے پریشانی نہیں ہوتی تو حق تعالیٰ کے امتحان سے کیوں پریشان ہوتے ہو مطمئن رہو کیونکہ حق تعالیٰ سب کے زیادہ رحیم و کریم ہیں وہ تم کو پاس ہی کر دیں گے۔ دوسری بات تسلی کی ایک اور سچے جوتنی ہے وہ یہ جب فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ سوال کریں گے کہ من هذا الرجل یہ حضرت کون ہیں تو بعض اہل محبت کا قول ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر

ہر رک سے مومن کی قبر تک سب تجلیات اٹھ جائیں گے اور ہذا سے جو کہ اشارہ حسیہ کے لئے  
 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ محسوس کی طرف اشارہ ہو گا۔ حدیث کے اس  
 محل کے متعلق حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک نکتہ بھی فرمایا کہ حق تو یہ تھا کہ ہم  
 حضور کے سامنے مرتے اور حضور پر ہمارے جنازہ کی نماز پڑھتے مگر یہ تو بعض حکمتوں کی وجہ سے  
 حق تعالیٰ کو منظور ہوا تو اب کیا عجب ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں آپ کی زیارت ہوگی پھر یہ شعر پڑھا  
 کشتے کہ عشق دارد نگذازدت بدنیساں بخت نہ گریانی ہزار خواہی آمد  
 گو یہ بات قطعی نہیں مگر فن کے متعلق بھی حدیث ندرسی میں آیا ہے اَنَّا عَمَلْنَا لَكَ عَبْدًا عَنِ رِثْ  
 کہ میں اپنے بندہ کے گمان کیساتھ ہوں پھر کیوں ننگان رکھا جائے صاحب بعض دفعہ  
 منہتے جنتے ہی گھر بس جاتا ہے پس تم امید رکھو کہ انشاء اللہ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی  
 خدا تعالیٰ اس گمان کو پورا کر دیں گے قاضی یحییٰ بن اکثم شیخ بخاری کا جب انتقال ہوا تو  
 حق تعالیٰ نے ان سے پوچھا یا سَيِّحُ اسْتَوْءَ مَا عَمِلْتَ لَنَا اے بڑے بڑے تو نے مجھے کیا  
 واسطے کیا عمل کیا ہے قاضی یحییٰ خاموش ہو گئے حق تعالیٰ نے فرمایا بولے کیوں نہیں ہو عرض کیا  
 یا اللہ میں ایک سوچ میں ہوں پوچھا کیا سوچ ہے عرض کیا میں نے یہاں کا حال تو اور  
 طرح کا ستا تھا ارشاد ہوا کیا ستا عرض کیا لَحْدًا لَنَا فَلَانَ عَنْ فَلَانَ قَالَ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ مَيِّسَتْحِي حَذِي الشَّيْبَةِ الْمَسْكِينِ  
 سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ توڑ  
 مسلمان کا لحاظ فرماتے ہیں اور میں اسوقت معاملہ اس کے خلاف دیکھ رہا ہوں اب مجھے  
 یہ سوچ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا راویوں نے غلطی کی حکم ہو کہ جاؤ تمہارے سب راوی چچے  
 اور میرا صیب بھی بچا تمچ ہم تکو محض بڑا پے ہی کی وجہ سے الجھتے ہیں ایہ واقعہ کسی بزرگ کو  
 قاضی یحییٰ بن اکثم کے انتقال کے بعد مکشوف ہوا ہو گا یا کسی نے ان کو خواب میں دیکھا ہو اور  
 انہوں نے بیان کیا ہو، تو حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ حسن ظن کا یہ نفع ہوا کہ مر  
 قاضی یحییٰ کو اپنے بڑا پے کی وجہ سے مغفرت کی امید ملتی حق تعالیٰ نے ان کا یہ گمان پورا  
 کر دیا اسی طرح اگر ہم یہ امید رکھیں کہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو

یہ گمان بھی انشاء اللہ پورا ہوگا اور یہ ایسی خوشی کی بات ہے کہ اس کا خیال کر کے تو مسلمانوں کو قبر میں جائے شوق پیدا ہوگا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مسلمان کو سب سے زیادہ محبت ہے لیکن یہ یاد رکھو کہ ایک تو توقع ہے اور ایک وہ ہو کہ ہے اگر اسباب جمع کر کے امید ہو وہ تو توقع ہے اور بدو ن اسباب کے امید ہو تو وہ ہو کہ ہے جیسے نکاح کے بعد اولاد کی تمنا کرنا تو توقع ہے اور بدو ن نکاح کے اس کی تمنا کرنا محض وہو کہ ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اَنَا عَمْدُ ظَنِّ عَبْدِ مِیْثِقٍ میں دراصل اسباب کی تعلیم ہے کیونکہ عادتاً اسباب ہی سے ظن پیدا ہوتا ہے بدو ن اسباب کے امید نہیں ہوتی ہاں کسی زن کو ہو جائے تو اور بات ہے ہر حال مومن کو احوال و احوال آخرت سے خوف تو رکھنا چاہیے اور احوال میں کوشش کرنا چاہیے مگر پریشان نہ ہونا چاہیے اس کے لئے تسلی کی بہت چیزیں ہیں چنانچہ قبر کے متعلق تو اپر گزر چکا پھر قیامت میں جب قبروں سے نکلیں گے اس وقت فرشتے اگر طرح طرح کی باتیں سنائیں گے **يَحْمِلُهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ** تَتَلَقَّوْنَهُمْ **الْمَلٰٓئِكَةُ** هٰذَا اَيُّوْمُكُمْ **الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ** مع پارہ ۷، رکوع ۱۶ یعنی مسلمانوں کو قیامت کی بڑی گھبراہٹ پریشان نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا (کہ اس دن تم کو طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہوگی) **۱۱۲** ایک جگہ ارشاد ہے **اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا** اَنْتَ نَزَّلْتَ عَلَیْهِمُ **الْمَلٰٓئِكَةَ** - **اَلَا تَخَافُوْنَ اَلَّا تَخۡفُواْ** اَوْ اَلۡنَّاسِ وَاَبۡلَاحۡنَا **الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ** مَحۡنٍ اَوْ لَیۡۤاۡءٍ کُنۡمُ فِی الْحَیٰوِۃِ الدُّنۡیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ وَاَلۡکُفۡرِ فِیۡہَا مَا نَشَآءُ اَلۡنَفُسُکُمۡ وَاَلۡکُفۡرِ فِیۡہَا مَا تَلۡحٰشُوْنَ نَزَّلَ لَاۤیۡتِنۡ غَفُوۡۤا۟ مَرۡحَمَیۡمَہ **۱۱۳** پارہ ۲۴، رکوع ۱۸ یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر سچے رہے (یعنی اسلام ہی پر رہے) **۱۱۳** ان پر فرشتے نازل ہوں گے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول ملائکہ موت کے وقت ہی ہوتا ہے اور قیامت میں بھی ہوگا پھر وہ فرشتے یوں کہیں گے کہ تم نہ (آئندہ نہ) کا اندیشہ کرو نہ کسی حاصل شدہ ثبوت کے ثبوت ہونے کا، بلکہ کرو اور اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم تمہارے رفیق تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

درنق میں گئے، اور تمہارے لئے آخرت میں وہ چیز بھی ہے جس کی تم کو خواہش ہے اور وہ بھی ہے جس کی تم درخواست کرو اور یہ بطور جہانی کے ہے پروردگار بخشنے والے ہر مان کی طرف سے۔ غرض مرتے وقت بھی اور قیامت میں بھی فرشتے اس طرح لٹا دیتے سنا سنا کر مومن کو مطمئن کریں گے اور میدان حشر میں مسلمانوں کیلئے عرش کا سایہ ہوگا اور گو قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا لیکن حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو ایسا معلوم ہوگا جیسے نماز شروع کرنے سے سلام پھیرنے تک کا وقت معلوم ہوا کرتا ہے اسی کو ایک عارف فرماتے ہیں

عاشقان را با قیامت و در عیش کا ذہنیت عاشقان را جزو نماشاے جمال یا فریت  
عشاق کیلئے تو میدان حشر ایک تماشا گاہ ہوگا ان کو کچھ پریشانی نہوگی یہ وافعات قبر کے بعد ہوں گے۔ غرض مسلمان تو قبر میں تو ٹھیک ٹھیک جواب دیدیگا جس پر فرشتے کہیں گے کہ تم سے حکم یہی امید تھی کہ تم صحیح جواب دو گے اس کے بعد ایک گھڑی جنت کی طرف کھول دی جائے گی اور مومن سے کہا جائیگا تم کتنو معتبر الہی و میں کہ تم عروس کی طرح سو رہو جس کو بجز محبوب کے اور کوئی نہیں جگا یا کرتا اور اگر مرد مومن نہیں ہے تو وہ قبر میں فرشتوں کو گر خبا بہتادیکھ کر گھبرا کر اٹھتا ہے اور اگر مومن فاسق ہو تو اس کی بابت علماء نے کہا ہے کہ احادیث میں کچھ تصریح نہیں اب یا تو متنازع کیا جائے کہ جس طرح اس کی حالت بین بین ہے کہ اعتقاد میں مومن کے مشابہ ہے اور عمل میں کفار کے مشابہ ہے اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ بھی قبر میں بین بین ہوگا اور باطن رحمت سے اسکو مومن کا قرار دیکر پہلی صورت میں داخل کیا جائے میں کہتا ہوں کہ امید ہی کیوں نہ رکھی جائے۔

پھر جب فرشتے کافر سے سوال کریں گے تو وہ کہے گا ہا ہا ہا ہا لا آدمی ہجی افسوس میں کچھ نہیں جانتا سپر فرشتے اسکو گزروں سے ماریں گے اور کہیں گلا دس دیت و قلینت کہ نہ تو نے خود سمجھا نہ کسی کے اتباع سے ایمان اختیار کیا۔ اس سے معلوم ہوتا کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں ایک تحقیقی ایک تقلیدی۔ اور یہ لمبی معلوم ہوا کہ ایمان تقلیدی بھی معتبر ہے جیسے بعض عوام کو ایمان کی حقیقت پوری طرح معلوم نہیں ہوتی صرف اتنا جانتے ہیں

کہ ہم مسلمانوں کے دین پر میں یہ ایمان تسلیم ہی ہے یہ بھی معتبر ہے مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب  
سے میں نے سنا فرماتے تھے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا درہم دینی جب مرا اور اس  
سے قبر میں سوال ہوا کہ مَنْ رَبُّكَ وَقَادِيْنُكَ؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو  
بڑے پیر کا درہم دینی ہوں (مطلب یہ تھا کہ جو مذہب ان کا ہے وہی میرا ہے) اسپر فرشتوں  
نے اسے ہنس کر چھوڑ دیا کہ یہ تو بڑے شخص کا آدمی ہے اور اسپر کچھ اشکال نکلیا جائے کہ نہ اسکی  
ایسی مثال ہے جیسے مقتدی کہا کرتا ہے کہ جو نیت امام کی دینی میری اور اس کی تو صحیح ہو جاتی  
ہے اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یمن سے آئے ہوئے حج کا احترام اس طرح باندھا تھا  
أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحِمَهُ رُغْنَةُ اس نیت کو معتبر کیا  
اسی طرح ایمان میں بھی تقلید صحیح ہے۔ غرض انسان یا تو محقق ہو تب کامیابی ہے یا کسی محقق کا  
مقلد ہو اگر محقق ہو تو وہ ایسا جواب دے گا کہ فرشتے بھی دنگ رہ جائیں گے حضرت رابعہ بصریہ  
کا واقعہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور قبر میں فرشتوں نے سوال کیا کہ مَنْ رَبُّكَ وَهَذَا  
دِيْنُكَ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب تو میں بعد کو دوں گی پہلے تم میرے  
سوال کا جواب دو کہ تم کہاں سے آ رہے ہو کیا آسمان سے لو چھا آسمان زمین میں کتنا فاصلہ ہے  
کہا پانسو برس کی مسافت ہے فرمایا تم خدا تعالیٰ کو نہیں بھولے کیونکہ بہت دور سے آ رہے ہو  
فرشتوں نے کہا ہم تو خدا تعالیٰ کو نہیں بھولے فرمایا جب تم اتنی دور سے چل کر یہی نہیں بھولے  
تو کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ رابعہ زمین سے چار گز نیچے آ کر خدا تعالیٰ کو بھول گئی ہوگی حالانکہ  
زمین پر ایک ساعت بھی میں اس سے غافل نہیں رہی یہ سن کر فرشتے متعجب

۱۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دین و ایمان کو جاننا نہ تھا بلکہ اس جانتے ہوئے کی یہ ایک سادہ تعبیر تھی  
جیسا کسی حمید میں سب عقائد لکھے ہوں اور کوئی شخص اسکو سمجھ کر کہے کہ میرے یہ عقائد ہیں وہ کافی ہے ۱۶  
۲۔ مطلب اس جملہ کا یہ ہے کہ میں امام کی غازیہ اقتدار کرتا ہوں تو یہ نیت صحیح ہے اور جبکو غیر صحیح لکھا کہ وہ  
یہ ہے کہ میں امام کی اقتدار کرتا ہوں اور دیوں نہیں کہا کہ اسکی غازیہ اقتدار کرتا ہوں وجہ یہ کہ پہلی صورتیں غازیہ  
تصمیم نہ ہوتی کہ فرض ہوا نفس اور اقتدار میں دونوں افعال ہیں کیونکہ تفضل کی اقتدار بھی مقرر ہے کچھ جازم ہے  
۳۔ دوسری صورت میں تصمین ہو گئی کیونکہ امام کی غازیہ فرض ہے اور اس نے بھی کہا ہے کہ اسکی غازیہ اقتدار  
کرتا ہوں تو ایسا ہو گیا جیسے یوں کہے کہ فرض غازیہ میں اقتدار کرتا ہوں لکن فی الدلائل وروایات ۱۷

رہ گئے۔ یہ تمام ناز بے جگہ آگے فرشتے بھی نہیں چل سکتے اسی کو عارف فرماتے ہیں۔

گدائے میکہ ام یک وقت متی میں کرنا زبرد فلک وحکم ہرستارہ کنم

اور حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں۔

حگر کیر آید و پرسد کہ مجبور تو کیست گویم آنکس کہ رہد و ایں دل دیوانہ

یہ بھی حضرت رابعی کے قول کے مثل ہے۔ غرض کافر چونکہ ایمان تحقیقی و تعلیمی دونوں

سے محروم ہے اسلئے فرشتے اسکو قبر میں عذاب دیں گے اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے اور وہ

سمجھے گا کہ قیامت میں آئیں داخل ہونا ہوگا اور میں کیلئے جنت کی طرف کھڑکی کھولی

جائیگی اور وہ یہ سمجھے گا کہ قیامت کے دن اس میں داخل ہونا ہوگا اس لئے مسلمان جنت کو

دیکھ کر قیام ساعت کی تمنا کرے گا اور کافر دوزخ کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ قیامت کبھی نہ آوے

اس کے عذاب سے تو قبری کا عذاب اہون ہے واللہ اعلم۔

اب یہاں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ یہ آیت عذاب قبر کے متعلق تو ہے لیکن ہمیں تثبیت کا

وعدہ دینا اور آخرت دونوں کے بارے میں ہے چنانچہ ارشاد ہے مَبِیَّتُ اللّٰهِ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

یَا بَعْقُولِ النَّفْسِ فِی الْحٰیٰوِۃِ الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَةِ ع۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پوری آیت کو تلاوت فرما کر عذاب قبر کے متعلق فرمایا ہے تو اپنے

معاذ قبر کو حیات و دنیا میں داخل فرمایا آخرت میں سوا احتمال دونوں طرف ہے قبر کو

حیات و دنیا میں بھی داخل کیا جاسکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دوسرا احتمال تو

محتاج تاویل نہیں کیونکہ موت سے حیات و دنیا منقطع ہو جاتی ہے اس لئے ما بعد الموت

حیات و دنیا میں داخل نہیں بلکہ وہ آخرت میں داخل ہونا چاہئے البتہ پہلا احتمال محتاج تاویل ہے

اسپر کہہ سکتے ہیں کہ موت سے حیات و دنیا منقطع ہو جاتی ہے مگر حیات آخر وہ بھی شروع

نہیں ہوتی کیونکہ حیات آخر وہ ہے جسکے یہی جسد عنصری دوبارہ زندہ ہوگا اور

یہ قیامت میں ہوگا قبر میں جسد عنصری زندہ نہیں ہوتا گو روح کو اس سے تعلق رہتا

ہے پس اگر موت کے بعد انسان کو نہ حیات آخر وہ حاصل ہوتی ہے نہ حیات دنیویہ

بلکہ حیات برزخیہ ہوتی ہے مگر حیات برزخیہ کو حیات و دنیا سے بہ نسبت آخرت کے قرب

زیادہ ہے اس لئے علماء وہ حیات دنیا میں داخل ہو سکتی ہے لیکن یاد آیا درفشور میں  
 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 فی الآخرة کی تفسیر عذاب قبر سے فرمائی ہے اب کسی تاویل کی ضرورت نہیں رہی نہ دلیل  
 احتمال رہا البتہ ایک اور اشکال وارد ہوگا وہ یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے اَنْتَبِروْ  
 سَوَاضَةَ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حَضْرَةً مِنْ حَضْرَتِ السَّامِ کہ قبر یا تو جنت کے باغوں  
 میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے حالانکہ دخول جنت  
 یا دخول نار قیامت کے بعد ہوگا عالم برزخ میں دخول جنت و نار ہوگا اس کا ایک  
 جواب لڑ علماء نے دیا ہے وہ یہ کہ برزخ میں جو مسلمانوں کو راحت اور کفار کو عذاب  
 ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو ایم جنت اور عذاب جہنم سے تشبیہ دی  
 ہے اس سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کو برزخ میں ایسی راحت ہوگی کہ گویا وہ جنت کے  
 باغ میں ہیں اور کفار کو ایسی تکلیف ہوگی کہ گویا جہنم کے گڑب میں ہیں اور صوفیہ  
 نے یہ کہا ہے کہ جنت و جہنم دو ہیں ایک حقیقی اور ایک مثالی اگر اس قول کو مان لیا جائے  
 تو پھر اس حدیث میں تاویل نہ کرنا پڑے گی صوفیہ کہتے ہیں کہ قبر میں مومن کے لئے  
 جس جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی وہ جنت مثالیہ ہے اسی طرح کافر کے لئے  
 جس جہنم کی طرف کھڑکی کھلے گی وہ بھی مثالی جہنم ہے پھر قیامت کے بعد حقیقی جنت و جہنم  
 میں دخول ہوگا اور یہ اشکال نہ کیا جائے کہ مومن اور کافر کے لئے جنت و جہنم میں داخل  
 ہونیکے بعد تو پھر خردن ہوگا پھر مسلمان اور کفار اس جنت مثالیہ و جہنم مثالیہ سے قیامت  
 کے دن کیونکر نکلیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ عدم خردن وغیرہ احکام جنت و جہنم حقیقیہ کے  
 ہیں مثالیہ کے یہ احکام نہیں اس سے خردن ہو سکتا ہے بلکہ صوفیہ نے تو یہ کہا ہے کہ دنیا  
 میں بھی کفار کو جہنم اور مومنین کو جنت محیط ہے کیونکہ اعمال سیئہ جہنم ہیں اور اعمال  
 صالحہ جنت ہیں اور حقیقی جنت و دوزخ کا ثواب و عذاب انہی اعمال کی صورت جو برت  
 ہے پس دنیا میں بھی ہر شخص یا جنت میں ہے یا دوزخ میں مگر ماں کے بعد تو یہ احاطہ  
 معلوم ہو سکتا ہے بدون حال کے اس احاطہ کا ادراک دشوار ہے پس اب میں ختم

کرنا چاہتا ہوں۔ خلاصہ بیان کا یہ ہے کہ ہم کو معاصی سے بچنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے جو  
 جبکہ سبب غفلت عن الآخرۃ ہے اور غفلت کا سلاج تذکرہ ہے اور تذکرہ آخرت کا سہل طریقہ  
 موت کو یاد کرنا ہے پس ہم کو غفلت دور کرینے لئے موت کو یاد کرنا چاہیے اور یاد کرنے کا  
 طریقہ بھی میں نے بتلادیا کہ صرف موت موت کا ورد کرنا کافی نہیں بلکہ اس کی صورت  
 یہ ہے کہ حدیث میں جو باتیں موت کے متعلق وارد ہیں کہ دفن کے بعد فرشتے قبر میں آجینگے  
 اور اس طرح سوال و جواب ہوگا اس کا تصور کیا جائے اگرچہ یہ مراقبہ ہر وقت کرینیکا  
 ہے مگر حکائے امت نے اس کے لئے بھی ایک وقت مقرر کر دیا ہے ناکثین وقت سے کام  
 میں سہولت ہو جائے اچھا وقت اس کے لئے سوئیکا وقت ہے کیونکہ النّوم اخراۃ  
 سو ناہی موت کے مشابہ ہے تو سوئے وقت ہکو یاد کرنا چاہئے کہ ایک دن وہ ہی آئیوا  
 ہے جبکہ ہم بہت لمبی فیدہ سوئیں گے جبکہ بعد قیامت سے پہلے اٹھنا ہی نہ ہوگا۔ روزانہ سوئے  
 ہونے اس کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم کو قول ثابت کی برکتیں حاصل ہوں بایہ کہ قول ثابت  
 ہے مراد کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہیں اس کو قرآن ہی سے معلوم کرو چنانچہ اس آیت  
 سے پہلے جو آیت ہے اس میں توحید کا ذکر ہے اس میں حق تعالیٰ نے کلمہ توحید و کلمہ  
 کفر کی مثال بیان فرمائی ہے صاحب تفسیر یعنی امام فخر رازی کا قول ہے کہ تمام قرآن  
 تین مضمونوں کی شرح ہے توحید و رسالت و معاد یہ قول مجھے بہت ہی پسند آیا اس کا  
 لحاظ کر لینے سے تمام قرآن مرتبط معلوم ہوتا ہے یہ ایسا ہے جیسا کہ حضرت حاجی صاحب  
 نے ثنوی کا خلاصہ نکالا تھا کہ تمام ثنوی میں دو مضمون اصل مقصود ہیں ایک توحید  
 حالی دوسرے حقوق شیخ واقعی عجیب خلاصہ ہے جس کے بعد تمام ثنوی مرتبط معلوم  
 ہوتی ہے عرض اوپر کی آیات میں توحید کا ذکر ہے فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَ کَیْفَ صَوَّبَ اللّٰہُ  
 مَثَلًا کَلِمَتًا طَلَبَتْهَا کُلُّ بَشَرٍ وَ طَلَبَتْهَا اَصْلُهَا غَايِبٌ وَ فَرَعَهَا فِي السَّمَاءِ مَعَهُ اَسْمَاءٌ طَبِيعَہ  
 کی مثال بیان فرمائی ہے جس سے مراد اَلَا اِلَہَ اِلَّا اللّٰہُ حدیث میں اس کی تصریح ہے  
 اور مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ اس کے تابع ہے وہ بھی مراد ہے کیونکہ قبوع کے ساتھ تان کا  
 ہونا لازم ہے مگر چونکہ اہل ایمان اس امت سے پہلے ہی گزرے ہیں اور جو فضا کل

۱  
 کیا ہو سکتا  
 نہیں کہ اللہ تعالیٰ  
 کے جیسا کہ  
 فرمایا ہو سکتا  
 کہ وہ شاہد ہو  
 کہ یہ کہہ دے  
 ہر وہی ہوتی ہو  
 اس کی شائیں  
 پہنچا دیں یا نہیں  
 ہوں۔  
 ع  
 بارہ سو کریم  
 اللہ کے سوا کوئی  
 معبود نہیں



ایمان کے ہیں وہ ان کیلئے بھی ثابت ہیں اور لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کا قرین ہر امت میں بدلتا رہا ہے کوئی لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے ساتھ تَوَحُّدِ کبھی اللّٰہِ کہتا تھا کوئی اَبْرَہِمَ کہتا تھا کوئی عِیْسٰی کہتا تھا کوئی مُوسٰی کہتا تھا کوئی عِیْسٰی کہتا تھا کوئی عِیْسٰی کہتا تھا اور ہم مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ کہتے ہیں تو یہ جملہ متبدل ہے اور لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ غیر متبدل ہے جس میں تمام اہل ایمان مشترک ہیں اسلئے اکثر احادیث میں لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ پر اکتفا کیا گیا ہے باقی مطلب وہی ہے کہ لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سے اپنے قرین کے جو ہر امت مسلمہ کیلئے الگ الگ ہے۔ اور موصوفیہ کا ادب دیکھئے کہ وہ جب اپنے مریدوں کو ذکرِ لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی تعلیم کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کا ذکر تو اتنی تعداد میں کیا کرو دو سو یا پانچ سو دفعہ اور کبھی کبھی مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ بھی کہہ لیا کرو یہ نہیں بتلاتے کہ ہر دفعہ پورا کلمہ کہا کرو اس طرح انہوں نے نافع و مقبوضہ دونوں کو حق ادا کر دیا تو فرماتے ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی کہ وہ مشابہ ہے شجرہ طیبہ (پاکیزہ درخت کے) شجرہ طیبہ سے مراد شجرہ نخل ہے اس کو مثال کیلئے یا تو اس واسطے خاص کیا کہ اہل عرب کے نزدیک وہ الطیب الاشجار ہے مگر میرے نزدیک حقیقت میں وہ عرب و عجم میں طیب شجرہ ہے ایک تو اس کی پیدائش سہل ہے بعض دفعہ تو خود ہی آگ آجائے چنانچہ سیکڑوں درخت کھجور کے خود درود موجود ہیں پھر اس کی خدمت کی جائے تو اس کا پھل نہایت عمدہ اور لذیذ ہے پھر اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہر ایک میں منافع بہتہ موجود ہیں لکڑی کڑیوں میں کام آتی ہے پتوں سے پتکھے اور بورے بنتے ہیں شاخوں سے بھی تھپتھپ کے تختہ کا کام لیتے (اور بنگال میں اس سے رس بھالتے ہیں جیسے گنے کا رس نکالا جاتا ہے ۱۲ جات) اور مینہ کی قید اس لئے لگائی کہ منافع خفیہ تو ان چیزوں میں بھی ہیں جسکو ہم بیکار سمجھتے ہیں جیسا کہ گلزارِ ابراہیم میں ایک حکیم کا قصہ لکھا ہے کہ اسکو ایک دن پاخانہ میں بیٹھے بیٹھے خیال ہوا کہ یہ پاخانہ کا کیز کس کام آتا ہے اس میں بظاہر کوئی منفعت نہیں معلوم ہوتی اس خیال کا آنا تھا کہ چند روز میں اس کی آنکھیں اندھی نہ بنیں بڑا گھبراہٹ علاج کو

مگر کچھ نفع نہوا اتفاق سے ایک دفعہ کوئی دوسرا حکیم اس کی تہی میں آیا جو آنکھوں کا علاج کرتا تھا اس اندھے حکیم نے بھی اس سے رجوع کیا اس نے کوئی دوا اس کی آنکھ میں لگا دی جس سے بہت جلد آنکھیں کھل گئیں اور اچھی طرح نظر آنے لگا اس نے حکیم سے پوچھا کہ اس دوا کے کیا اجزاء ہیں دوسرے حکیم نے کہا کہ اس کا جز اعظم گو کا کیڑا ہے اس وقت اس کو متنبہ ہوا کہ یہ خبیث سے جگہ سزا دی گئی تھی کیونکہ میں نے اس کو بیکار خیال کیا تھا حق تعالیٰ نے اس طرح مجھ کو اس کا نفع بتلایا ہے پس منافع خفیہ سے تو کوئی چیز بھی خالی نہیں گو ہم کو علم نہ ہو مگر مجھ کے توہم جزو میں منافع بیہ نہ میں جس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے اسلئے وہ عرب و عجم سب کے نزدیک اطیب شجر ہے آگے فرماتے ہیں **أَصْلُهَا شَايِسَتْ** کہ اس کی جڑ تو بھی ہوئی ہے یعنی زمین میں **وَوَضَعَهَا فِي السَّمَاءِ** اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں بخلاف میں اس صفت کا ہونا تو ظاہر ہے اور کلمہ طیبہ کہلئے یہ وصف اس طرح بہت ہے کہ اس کی بھی ایک جڑ ہے جو مومن کے قلب میں جمی ہوئی ہے پس قلب مومن بمنزلہ ارض کے ہے اور اعتقاد توحید جو اس میں راسخ ہے وہ کلمہ طیبہ کی جڑ ہے اور قلب مومن کو ارض سے تشبیہ قرآن میں دوسری جگہ مصرح ہے سورہ حدید میں ہے **الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْتَمَلَ قُلُوبُهُمْ لِلَّذِينَ** **اللَّهُ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ** **وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فُسِقُونَ ؕ إِنْ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَمْواتَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ لَيَقُولُنَّ** **سَكُتُ الْأَيَّامِ أَنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ؕ** (ترجمہ) کیا مسلمانوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس دین حق پر عمل کہلئے جھک جائیں جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور زیادہ تر ان میں سے فاسق ہیں جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہوئے پیچھے زندہ کر دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر میں صراحت فرمایا ہے کہ ارض سے قلب مراد ہے اوپر جو اہل کتاب کی قساوت کا ذکر تھا جس سے ان کے مایوس اور ناامید ہوجانے کا احتمال تھا اس آیت سے مایوسی

کو قطع کیا گیا ہے کہ گو تمہارے دل سخت تو ہو گئے مگر اب یہ ہوشی کوئی وجہ نہیں اللہ تعالیٰ  
 مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں اور غرض تھا فی السماء یہ ہے کہ وہ عالم ملکوت کی طرف بلند  
 ہوتا ہے جس کی تفصیل دوسری آیت میں ہے اَلَّذِي يَصْعَدُ الْكَلِمَۃَ الْكَاطِبَةِ وَالْمَعْسَلُ  
 الصَّلٰوةِ صَلَّٰہُ کَلَامِ اسی تک پہنچتا ہے یعنی حق تعالیٰ ہی اس کو قبول فرماتے ہیں اور  
 اچھا کام اسکو بلند کرتا اور پہنچاتا ہے صعود سے مراد تو قبول ہے اور رفع سے مراد درجہ  
 قبول بنتا ہے۔ اب اگر عمل صالح سے مراد ایمان ہے تب تو قبول سے مراد نفس قبول ہے  
 کیونکہ ایمان ہر عمل کے قبول کیلئے شرط ہے اور اگر دیگر اعمال صالحہ مراد ہیں تو وہ نفس قبول  
 کیلئے شرط نہیں مگر کمال قبول کیلئے شرط ہیں آگے فرماتے ہیں وَقَبِّحْ لِلّٰہِ الْاَمْتِثَالَ  
 لِلْمَنَاسِیْ عَلٰہُمْ مِثْلُ کَرْدَن ۵ چونکہ مثال عجیب تھی اسلئے اس کی حکمت بتلاتے ہیں کہ حق تعالیٰ  
 لوگوں کی واسطے مثالیں اسلئے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ خوب سمجھ لیں کیونکہ مثال سے  
 توضیح مقصود خوب ہو جاتی ہے آگے کلمہ کفر کی مثال ہے وَمَثَلُ کَلِمَۃٍ خٰیثٍ بِکَلِمَۃٍ  
 خٰیثٍ تَرٰ اَجَلَتْ مِّنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا اَلْهَامِنْ قَدَ اِیْرَع ۵ اور گندہ کلمہ کی  
 یعنی کلمہ کفر و شرک کی ایسی مثال ہے جیسے فیث درخت ہو و حدیث میں اس کی تفسیر  
 آتی ہے کہ وہ حنظل کا درخت ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے اسکو کچھ ثبات  
 ہی ہو و چنانچہ حنظل کے درخت کے جڑ ورتاک نہیں ہوتی نیز حنظل اور اس کا پھل بو  
 اور مزہ میں بھی تلخ ہوتا ہے اسی طرح کلمہ کفر سے دلوں کو بھینی ہوتی ہے راحت نہیں ملتی اور  
 اسکی جڑ کو کافر کے دل میں ہے مگر حق کے سامنے باطل ایسا مضمحل و مغلوب ہے کہ گویا اس کے  
 جڑ ہی نہیں اور جب اس کے جڑ ہی نہیں اور جب اسکی جڑ ہی نہیں تو پھل وغیرہ کیا ہوتے اسلئے  
 نہ یہاں شاخ کو ذکر فرمایا نہ پھل کا اور یہ عجیب نکتہ ہے اس مقام میں کہ چونکہ کفر کا کچھ تو وجود ہے اسلئے  
 اس کا کچھ ذکر فرمایا اور چونکہ اس کا مستند یہ وجود نہیں اسلئے بقیہ آثار کو ذکر نہیں فرمایا کیونکہ  
 ذکر اس شے کا ہوتا ہے جو کچھ تو ہوا و دیر فی الجملہ وجودی دنیا میں ہے اور آخرت میں تو  
 کفر معدوم ہی ہو جائیگا کیونکہ وہاں سب کو ایمان حاصل ہو جائیگا گو کفار کا وہ ایمان معتبر  
 نہیں کیونکہ بالاضطرار ہوگا اختیار سے نہ ہوگا آگے اس آیت میں جسکی میں سے تلاوت کی ہے

بائے ۲۳  
 دکر ۱۹

کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے اثر کا ذکر ہے اور پر تو دونوں کی مثال تھی یہاں دونوں کے اثر کا بیان ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کی بات کی برکت سے مراد کلمہ طیبہ ہے جس کی جڑ مضبوط ہے، دنیا و آخرت دونوں جگہوں میں مضبوط رکھتا ہے دنیا میں تو اس طرح کہ مومن کلمہ کی برکت سے شیاطین الانس و الجن کے اغواء سے محفوظ رہتا ہے اور آخرت میں اُنک ایمان پرتاؤں رہتا ہے۔ اور آخرت میں اس طرح کہ قبر میں نکیرین کے سوال کا صحیح جواب دینا آجے کلمہ کفر کے اثر کا بیان ہے وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ یعنی اس کلمہ خبیثہ کی نخواست سے کافروں کا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں جگہوں میں بھلا دیتے ہیں۔ دنیا میں تو ان کا بھلاؤ ظاہر ہے اور آخرت میں بھلاؤ یہ ہے کہ قبر میں ان سے نکیرین کے سوال کا جواب نہ بن پڑے گا بلکہ حیرت زدہ ہو کر کہیں گے افسوس ہم کچھ نہیں جانتے غرض قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ ہے جس کا ذکر اوپر کی آیت میں تھا اسی کی بدولت آخرت میں نجات ہوگی جس کی ایک جڑ ہے اور کچھ شاخیں ہیں جڑ تو عقیدہ توحید ہے اور شاخیں اعمال صالحہ ہیں ان سب کا مجموعہ قول ثابت ہے پس عقیدہ توحید کو بچتہ کر جبکہ طریقہ کثرت ذکر ہے اور اعمال کو صالح کر جو اس کا طریقہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو مسائل کی کتابیں دیکھو وعظمت کی کتابیں مطالعہ کرو اور ان کے موافق عمل شروع کرو جس کے لئے ہمت کی ضرورت ہے کہ دین پر عمل کرنے میں اگر کوئی غلامیت کرے تو کسی کی پروا نہ کر دیکھ انشاء اللہ آپ کو وہ دولت ملے گی کہ تمہارے اقوال و اعمال و احوال میں نورانیت ہوگی اور کثرت ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کی تربیت و تعلیم حاصل ہے تب تو اس سے پوچھ کر کوئی ذکر شروع کرو اور اگر کسی کی تربیت نہیں ہے تو چلتے پھرتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ورد کرتی رہو کہ مکیہ وقت زبان سے کیسے دہر کر رہو تاکہ یاد رہے اور خالی وقت میں تسبیح پاتھ میں رکھو یہ مذکر ہے اس سے ذکر کیا در پٹیا ہے حضرت عبید بن جریح رضی اللہ عنہ بعد کمال کے بھی تسبیح پاتھ میں رکھتے تھے کسی نے کہا حضرت ابناؤ پکڑو اس کی ضرورت نہیں رہی فرمایا جس رفیق کی بدولت یہ بات حاصل ہوئی ہے کیا اب اسکو چھوڑ دوں یہ تو بڑی بے مروتی ہے۔ غرض تسبیح سے غفلت نہیں ہوتی ذکر کا دھیان رہتا ہے اس کو پاتھ میں رکھو اور کسی کے طعن کی پروا نہ کرو

لوگوں میں مرض ہے کہ جہاں کسی نے تسبیح پڑھ لی اور اس پر طعن ٹھوس کیا مگر جب تم کو تسبیح سے دولت ملتی ہو تو مخلوق کو بچنے دو کی کسی کے طعن سے ڈر کر اپنا نقصان کر لو گے یہ تو قول ثابت کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے اور اس کے بناء کا طریقہ وہ ہے جسکے لئے میں نے اس بیان کو اختیار کیا تھا یعنی موت کا مراتب اور قبر میں جانیکا تصور کرنا اس سے دنیا کی محبت دل سے کم ہوگی آخرت کا اہتمام پیدا ہوگا اور اعمال میں کوتاہی کا سبب حب دنیا وعدم اہتمام آخرت ہی تھا جب یہ دونوں مرتفع ہو جائیں گے پھر عمل میں انشاء اللہ کوتاہی نہ ہوگی لیجئے میں نے مکمل نسخہ اور کامل مطب بیان کر دیا ہے اب عمل کرنا نکرنا آپ کے ہاتھ سے دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو توفیق

عمل اور فہم عطا فرمائیں آمین

رَضِیَ اللہُ عَلَی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا

مُحَمَّدٍ عَلَی آلِہِ وَاَصْحَابِہِ

اَجْمَعِیْنَ وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ

رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

## ضروری معروضہ

الحمد للہ تعالیٰ۔ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ اس دسمبر ۱۳۸۹ء کے رسالہ الابقاہ پر آپ کے رسالہ ختم ہو گیا۔ براؤن خانہ نے وی بی جی سرٹری وغیرہ کا ذخیرہ دگن کر دیا ہے۔ الابقاہ بذریعہ وی بی جی منگوانے آپ کے آٹھ دہریہ کا نقصان ہے۔ ہمارا رسالہ ۱۳۸۹ء میں آرڈر سے ارسال فرما کر اپنے آٹھ دہریہ بچا لیں اور اپنے آٹھ دہریہ کا نقصان نہ کریں۔

۲۔ جدید سال ۱۳۸۹ء کے لئے تبلیغی دہریہ براہ کرم آج ہی ارسال فرمادیں۔ جو اکم اللہ تعالیٰ ۱۳۸۹ء اپنے منی آرڈر کے ساتھ ساتھ ہی کم از کم ایک ایک یا دو دو خریدار کا بھی زیر سالانہ ارسال فرمادیں تو اس خالص دینی تبلیغی اصلاحی رسالہ کی ترقی اشاعت کا ثواب آپ کو مل جاوے گا۔ امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ تم ان شاء اللہ تعالیٰ میری یہ یمین عرضیں قبول فرماویں گے۔ محمد عبد الشان و ذمہ الابقاہ مکتبہ تحفہ نوئی مسافر خانہ بندر روڈ۔ کراچی ۷۷